

دارالعلوم حقینہ اکوڑہ خٹک کا علمی و دینی
ماہنامہ

الحق

زمینی پرستی
شیخ الحدیث مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حقینہ
اکوڑہ خٹک (پشاور)

ملنے کا پتہ
حکیم جمال الدین جمال شفا خانہ
نوشہرہ، صدر

خارج تحسین

از حضرت علامہ محقق العصر مولانا شمس الحق افغانی مدظلہ
سابق وزیر معارف قلات شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بہاولپور

الحمد للہ دکنی و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میں نے دارالعلوم حقانیہ سے ماہوار شائع ہونے والا رسالہ الحق کو دیکھا۔ ایک ماہوار دینی رسالہ کی افادیت کیلئے امور ذیل کی ضرورت ہے۔

۱۔ اسکے مضامین علمی اور معیاری ہوں۔ ۲۔ دین کی عصری ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ ۳۔ اس میں دین کی مہات اور بنیادی حقائق پر زیادہ زور صرف کیا گیا ہو۔ ۴۔ مضامین میں کتاب سنت کے آسمانی نور کے ساتھ ساتھ عقلی جھلک بھی موجود ہو تاکہ وہ اس دور عقلیت کے اذعان کو متاثر کر سکے۔ ۵۔ دین سے متعلق صرف ان شبہات کے ازالہ کی طرف توجہ مبذول کی گئی ہو جو موجود اور محقق ہوں نہ ایسے شبہات جو ہم خود پیدا کریں۔ اور پھر اس کا جواب لکھیں کیونکہ ایسا کرنا فقہائے خوابیدہ کا فتح باب ہے جو بجائے مفید ہونے کے مضر ہے۔ ۶۔ جملہ مضامین میں اس مرکزی تصور کو پیش نظر رکھا گیا ہو کہ قارئین رسالہ کے ذہن میں خشیت اللہ، عظمت دین، اور اہتمام آخرت کی روح پیدا ہو۔ ۷۔ مضامین کی تعبیر شستہ، عام فہم ہو الجھا ہوا نہ ہو۔ ان امور مفت گانہ کے پیش نظر رسالہ الحق کا اندازہ پرامید ہے۔ اور موجودہ آغاز سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ الحق اصول مذکورہ کے تحت معیاری اہلیت کی راہ پر گامزن ہے۔ اور اب بھی بہ نسبت دیگر رسائل ایک بہت بڑی عتک کلمیاب ہے۔ محبت دین کا تقاضا ہے کہ مسلمان ایسے مضامین کی اشاعت میں دلچسپی لیکر اس رسالہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ حق کی یہ روشنی پھیل جائے اور مسلمانوں کے دل و دماغ اس سے منور ہوں۔ فقط والسلام

شمس الحق افغانی عفا اللہ عنہ

دارالعلوم حقانیہ

جو طلباء علوم نبوت کی تعلیم و تربیت اور ملک و ملت کی تبلیغی و دینی خدمات پر سالانہ سوا لاکھ سے زائد روپے خرچ کر رہا ہے۔ اس سال اسکا سالانہ بجٹ ایک لاکھ پانچ سو ہزار روپے ہے۔ اس کے علاوہ دارالطلبہ اور جامع مسجد ہنوز غیر مکمل ہے جس کی تکمیل پر کئی لاکھ روپے لاگت کا تخمینہ ہے۔ اور یہ سب کچھ عامۃ المسلمین کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اسلئے رمضان المبارک کی بابرکت مہینہ میں ضروری ہے کہ دینی درو رکھنے والے مسلمان اس موقع پر حسبِ معمول اپنے مذہبی مرکز اور عزیز دارالعلوم کے طلباء کے مصارف کیلئے اتنا سرمایہ جمع فرمادیں کہ دارالعلوم ان جہانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالانہ مصارف کا متعل ہو کر باطمینان ملک و ملت کی دینی و ملی خدمات میں مصروف رہے۔ اور اسکی قیمت نہ آئے کہ قلتِ سرمایہ کی وجہ سے ابتداء کے سال (شوال المکرم) میں بوقتِ افطار ۱۰ تا ۱۵ طالبانِ علوم نمونہ کو واپس ہونا پڑے۔ امدادی و قریبات وغیرہ بھیجے گا پتہ: حضرت ہتم صاحب دارالعلوم حقانیہ کورنگ

فہرست مضامین

شذرات

۲	ادارہ	ماہ صیام
۳	ادارہ	آہ مولانا عبدالرحمان کاپوری

روزہ اور قرآن

۶	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مدظلہ	کلائی مجزہ (قرآن مجید)
۱۳	حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	عبیدیت و اطاعت خداوندی کا مظاہرہ
۱۸	دارالافتاء	احکام و مسائل رمضان المبارک

مقالات

۲۳	حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی مدظلہ	اسلام کی عالمگیری اور جامعیت
۳۱	حضرت مولانا حکیم محمود احمد ظفر صاحب سیالکوٹی	اسلام کا تصور نبوت

ہمارے اسلاف

۳۸	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ	سید احمد شہید کے جہاد کا ایک باب (اکوڑہ کی جنگ)
----	---	---

درس حدیث

۴۶	حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	درس بخاری شریف کی اختتامی تقریر
----	---	---------------------------------

بحث و تمحیص

۵۶	حضرت مولانا سعید الدین صاحب شیرکوٹی	بیمہ زندگی کی حقیقی صورت حال
----	-------------------------------------	------------------------------

کتابت - امین

رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں اور عظمتوں سے ملت اسلامیہ پر سایہ انگن ہے۔ اس شہرِ عظیم کی برکت کے کیا کہنے جس میں قرآن عظیم اتارا گیا۔ اور جس کے اہتمام و استقبال میں سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر فرط اشتیاق سے والہانہ کیفیت طاری

ہو جاتی تھی۔ قرب حق اور وصال مولیٰ کے وہ پاکیزہ شب و روز جن کی خٹک لہروں سے روح و ایمان کی کھیتی لہلہا اٹھتی ہے۔ اور جن کے عبادات و مجاہدات سے نہ صرف مہینہ بھر کے لئے نفسِ ظلم و اشیاطین طاقتیں مقہور و مغلوب ہو جاتی ہیں۔ بلکہ خوش بخت افراد کا یہی جمع شدہ ذخیرہ عبادات سال بھر تک ذخیرہ توفیق و برکت کا کام دیتا رہتا ہے۔ اور اس کی طاعتوں اور مغفرتوں کا فیض سال بھر تک چلتا رہتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک طرف انسانی رہنمائی و ہدایت کا نسخہ شفاء قرآن مجید کی شکل میں اتارا گیا۔ تو دوسری طرف ضروری تھا کہ ساتھ ہی ساتھ اس کتابِ مبین پر عمل کرنے کی تربیت کا اہتمام بھی ہو اور اللہ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب خواہشات نفسانی کے مغلوب کرنے اور ملکوتی جوہر کو ابھارنے اور نکھارنے کی صلاحیت اور طور طریقے بھی عملاً سکھائے جائیں جس کا بہترین مظاہرہ روزہ ہی کے ذریعہ کیا جاسکتا تھا کہ جب ارشادِ ربّانی کی تعمیل میں حلال اور پاکیزہ نعمتوں اور کھانے پینے سے اجتناب اور امتراز کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو ناممکن ہو گا کہ ملت محمدی کا ایک پیرو اور عبدیتِ خداوندی کا ایک دعویدار اپنی زندگی میں اس کی مرضی اور منشاء کے خلاف کوئی حرکت کر بیٹھے۔ یہی ربط اور تعلق ہے رمضان اور قرآن کا۔ قرآن کریم ایک نمونہ سیرت و کردار کیلئے جن خطوط و اقدار کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم کے سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے، اس کے عملی تجربہ اور ٹریننگ حاصل کرنے کے لئے جو تعلیمی ملت مقرر کی گئی وہ یہی ماہ رمضان ہے۔ اطاعت و پرہیزگاری کو اپنا کر خواہشات و شہوات کی تمام طاقتوں کو مولیٰ کے نام پر قربان کرنا۔ روزے کا یہی پاکیزہ مقصد ہے، جسے قرآن میں تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ "اے مسلمانو! تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کئے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔" (البقرہ) وہی تقویٰ جو بقول علامہ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمۃ اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے اور جس کی حقیقت سیدنا عمر بن الخطابؓ کی روایت ذیل سے سمجھی جاسکتی ہے :

عن عمر بن الخطابؓ انہ سال اُتٰی بن

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اُبی بن کعب

کعب عن التقویٰ فقال لہ اما سلکت

سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا

کہ آپ اسے راستے سے ہٹا دینا

طریقاً از شلوک ؟ قال ملّی قال فضا

عملت؟ قال شمرت واجتهدتے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں۔ آپ نے کہا ہاں
قال ذلك المتقوی۔ (تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحہ ۵۰۰) گنداپوں۔ انہوں نے پوچھا پھر اس وقت آپ نے
کیا کیا۔ فرمایا میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لئے اور اس سے بچتا ہوا گذر گیا۔ انہوں نے کہا اس کا نام تقویٰ ہے۔

پس اگر ہم نے ان ایام میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ تمام غلط باتیں بھی ترک کر دیں بتکرات و
فواحش سے کلی استرا کیا بھوٹ حرام کاری گالی گورج غیبت چوری قول زور لہو و لعب اور نظر بد وغیرہ کو
نیر باد کہہ کر اپنی تمام توانائیاں خدا کے سپرد کر دیں تو ہم نے روزے کا مقصد اور تقویٰ کی زندگی پالی۔ اور اگر
گناہ و معصیت کا بازار گرم رکھا۔ کلچر و ثقافت کے نام پر فحاشی اور بے حیائی کا کاروبار چلتا رہا۔ دفاع و
دلیف فند کے نام پر رقص و سرود کی محافل منعقد ہوتی رہیں۔ اور ہماری صحافت و ثقافت، ہمارے ممتاز
اخبارات و جرائد چند ملکوں کی خاطر فحش تصاویر پر بندہ اشتہارات اور راگ رنگ کے حیا سوز مناظر کی غلاطین
مسلم گھرانوں اور مومن معاشرے میں برابر پھیلاتے رہے جیسا کہ جنگ کے فوراً بعد دوبارہ ہوا۔ یہاں تک کہ
ملک کے اہم اخبارات اشاعت فواحش کے دور میں غلاطت کے پلندے اور چلتے پھرتے قبہ خانے بن کر رہ گئے۔
اور ایک سلمان ترک کیا کوئی خیرتی انسان ان اخبارات کو اپنے گھر میں داخل کرنے میں شرم و عار محسوس کرے گا۔ ہمارے
سینا گھربے دستور شیطانی طیم گاہیں بن کر قوم کے اخلاق و شرافت کو قارت کرتے رہے۔ ہر بازار اور گلی میں رمضان
ہی کے نام پر پردہ کی اڈ میں روزہ کی تذلیل و توہین ہوتی رہی تو ایسی قوم حقیقتہً روزہ دار اور متقی نہیں اور نہ یہ
طور طریقے ایک مجاہد قوم کے ہیں۔ زبان سے صائم (روزہ دار) اد مجاہد، روزہ اد جہاد کا دعویٰ اور زندگی کے
ہر شعبہ اور ہر عمل اسلام و اطاعت کیلئے ایک کھلا چیلنج؟ سچ کہا حضورؐ نے ”کتنے روزے دار ایسے ہیں جنکو
اپنے روزہ سے بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔“ خدا کی جائزہ کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھ کر
خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اس کا افطار کرنا کہاں کی عقلمندی ہے۔؟

جہاد کے بعد روزہ۔ اللہ اکبر۔ اگر روزہ کی عظمت و حقیقت کو جان کر اس کے مقصد و مفہوم
کو اپنا لیا جائے تو ایسی ایک مہینہ کو جہاد اور فتح و کامرانی کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے! اور ہر بالغ روزہ دار آگے چل کر
ملت پاکستان کا عظیم سپاہی اور باطل کیلئے خدائی تلوار بن سکتا ہے۔ کہ جب روزہ دار حق کی راہ میں کھانا پینا چھوڑ
سکتا ہے، لذت و آرام عیش و راحت کے تمام تقاضوں کو خدا کی راہ میں پائمال کر سکتا ہے سر دیوں کی طویل راتوں
کی سیٹی نیند کو قیام میل تلاوت قرآن اور نوافل و عبادات کی خاطر قربان کر سکتا ہے۔ اور دین کی خاطر اپنے تمام غل و
معاملات میں ہر قسم کی تبدیلی کے لئے آمادہ ہے۔ تو کیا ایسا شخص ضرورت کے وقت کلمہ حق کی اعلا اپنے دین و ملک

کی حفاظت اور باطل کے استیصال کی خاطر دشمن کے سامنے سینہ سپر نہیں ہو سکے گا۔ اور جب مسلمان روزہ کے ذریعہ اپنے داخلی دشمن ”نفس“ پر قابو پالیتا ہے۔ تو کیا وہ خارجی دشمن کی سرکوبی نہیں کر سکے گا؟ یقیناً کرے گا۔ کیونکہ اپنی اندرونی خواہشات اور ہوائے نفسانی کو دبا دینا کٹھن اور مشکل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں روزہ کو شہر العبر (عبر کا ہینہ) اور بیرونی دشمن کے مقابلہ میں جان و مال کی قربانی کو جہاد اصغر اور نفس و خواہش کی بیخ کنی کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا۔ اور جب حضور اقدسؐ ایک جہاد سے واپس ہوئے تو فرمایا رجعت امن الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ (ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے) اسلئے کہ محاذ جنگ میں خارجی و بیرونی دشمنوں سے لڑائی خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو مگر ایک وقتی اور عارضی چیز ہوتی ہے لیکن نفس و شیطان کا مقابلہ پوری زندگی کا دائمی اور ہمہ وقتی عمل ہے اور اس سے عہدہ بردہ ہونا جو کئے شہر لانے سے کم نہیں اور جب اندر کی دنیا سنور جائے گی۔ اور اندرونی دشمن نفس کو کچل دیا جائے گا تو بیرونی دشمن آنکھ اٹھانے کی جرأت بھی نہ کر سکے گا۔ جب ایک مسلمان اس ملکوتی اور روحانی اسلحہ سے مسلح ہو کر میدان میں اترے گا اور کفر و باطل کو ہلکا کرے گا تو حیوانی اور شیطانی صفت بہیمیت اور درندگی سے بھرپور ظالم اور کافروقتیں لرزہ بر اندام اٹھیں گی۔ یہی وہ عظیم حکمتیں ہیں جو اسلام کے اس اہم رکن میام رمضان سے وابستہ ہیں۔ اور جن کی فضیلت کے زمرے اور ترانے خود حضور اقدسؐ کی زبان حق ترجمان سے گونج اٹھے۔ اور ایک مستقل خطبہ آخر رمضان میں ارشاد فرمایا جسے یہی حق نے حضرت سلمان فارسی سے ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے:

”اے لوگو! تم پر ایک عظمت والا ہینہ سایہ گسترہ ہوا ہے۔ ایک برکت والا ہینہ، وہ ہینہ جس میں ایک رات ہزار لاتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کئے ہیں۔ اور قیام میل (تراویح) نفل رکھی ہیں جس نے اس ہینہ میں کوئی بھی نیکی کی وہ ایسا ہے کہ کسی شخص نے سوائے رمضان کے بقیہ سال میں کوئی فریضہ ادا کیا اور جس نے اس ماہ میں فرض عبادت کی تو گویا اس نے غیر رمضان میں ستر فریضے ادا کئے۔“

پرچہ الحق“ تکمیل کے مراحل میں تھا کہ مجھے علم و عمل محدث وقت فقیر بے بدل شیخ العصر جامع شریعت و طریقت لبقیۃ السلف حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن صاحب (بہبودی صلح کیمیل پور) کی وفات کا سانحہ فاجعہ پیش آیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت مرحوم پر ۱۰ دسمبر بروز جمعہ نماز تہجد کے دوران اچانک دائیں طرف فالج کا حملہ ہوا دوسرے دن آپ کو کٹرڈنٹ ہسپتال راولپنڈی میں داخل کر لیا گیا۔ بہترین اور ماہر ڈاکٹروں نے ممکنہ کوششیں کیں۔ ابتداء میں صحت سنبھلی پھر بگڑتی چلی گئی اور حضرت کی زندگی کا ٹھکانا تپا چراغ بالآخر ۲۸ دسمبر کو ہم بجز بختیں منت پر گل ہو گیا۔ کیا عجب کہ اُس وقت عالم بالا میں یہ صدا گونجی ہو کہ یا ایہذا النفس الطمئنة ارجعی الی ربک وارضیۃ مَرَضَیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔

از حکیم الاسلام حضرت مولانا الحاج قادی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کلام مجزہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى

ہر ایک کلام کا مرتبہ اس کے متکلم کے مرتبہ سے قائم ہوتا ہے جس درجہ کا متکلم ہوگا، اسی درجہ کا اس کا کلام سمجھا جائے گا۔ اور اسی حد تک اس کی طرف ذہنوں اور عقول کی توجہ اور بقدر توجہ ہی اسکی عظمت و اطاعت کے جذبات برپا ہوں گے۔ مثل مشہور ہے کہ "قد الشہادت قدر الشہود۔ شہادت کا درجہ شاہدوں کے درجہ کی قدر ہوتا ہے۔"

عزیز کیا جائے تو متکلم کی حیثیت پانچ باتوں سے قائم ہوتی ہے۔ جو اس کے کلام میں اہمیت اور مقبولیت پیدا کرتی ہے۔ عقل و فہم۔ علم و تجربہ۔ منصب و مقام۔ صدق و صفا اور تاثیر و تصرف۔

عقل و فہم اگر کوئی متکلم عقل ہی نہ رکھتا ہو یا کھو بیٹھا ہو۔ یا ناقص العقل ہو یا ناقص عقل کا درجہ لٹے ہوئے ہو۔ تو اس کا کلام ناقابل التفات بلکہ قابل مضحکہ سمجھا جاتا ہے۔ مجنون کی باتوں پر سب ہنستے ہیں۔

کہ وہ مسلوب العقل ہے جس سے اس کے کلام میں عاقلانہ انداز نہیں ہو سکتا کہ عقلمندوں کی توجہات کو کھینچ سکے۔

بچوں کی طفلانہ باتوں کو پیار سے سنا تو جاتا ہے، مگر قابل التفات نہیں سمجھا جاتا۔ کہ ان میں مادہ عقل گور موجود ہوتا

ہے۔ مگر فی الحال ناقص اور نامیدہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے کلام کو دلداروں کے مدین رد نہیں کیا جاتا۔ مگر مدبر کار

نہیں بنایا جاتا کہ وہ ناقص العقل ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور اس پر توجہ بھی دیتے ہیں، مگر دستوراً

نہیں بناتے کہ عقل و فہم تو ان میں پورا ہوتا ہے۔ مگر اس میں پختگی اور گہرائی اور تجربہ کاری نہیں ہوتی جس سے وہ

بالغ نظر کہلائیں۔ اور کلام میں مقبولیت پیدا ہو۔ لیکن بوڑھوں کے کلام کو کمال توجہ سے سن کر دستور زندگی بنالیا

جاتا ہے۔ خواہ وہ اہل علم میں سے نہ ہوں کہ ان کا تجربہ وسیع عقل نام اور فہم پختہ ہوتا ہے۔ وہ جس دائرہ کی بات

کہتے ہیں چچی مٹی کہتے ہیں۔ جس کے پیچھے ایک تاریخ اور پختہ کاری محبت ہوتی ہے جس سے واضح ہے کہ کلام

کی مقبولیت اور گہرائی کا سب سے پہلا معیار عقل و فہم ہے۔

علم و تجربہ دوسرے معیار کے ماتحت جاہلوں کی بات پر کوئی کان نہیں دھرتا کہ اسے کسی معاملہ کی صحیح نوعیت کا اندازہ نہیں ہوتا جب کہ اس کے کلام میں علم کی روح دوڑی ہوئی نہیں ہوتی جو کلام میں وزن پیدا کرتی ہے۔ پھر کسی فن کے مبتدی کے کلام کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کہ وہ فن اور اس کے علم پر حاوی نہیں ہوتا کہ اس کی بات فنی جامعیت لئے ہوئے ہو اور سنی جائے۔ اسی طرح ادھورے اور ادھ کچرے عالم کی علمی بات بھی ادھوری اور ناقص ہوتی ہے۔ اس لئے علم و فضل والوں کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی جب کہ اس سے حقیقت و اصلیت کا پورا پتہ نہیں لگتا۔ ہاں پورے عالم کی بات پر ہر شخص توجہ کرتا ہے۔ اسے پتہ باندھتا ہے، اور دنیا میں وہ بطور ضرب المثل کے زبان زد ہو جاتی ہے۔ کہ وہ کمال علم کے سبب پتہ کی بات ہوتی ہے۔ اور اصلیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ نیز اس کے کلام میں جزیت اور تکی نہیں ہوتی جس سے صرف ایک بولہ ہوا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ بلکہ وسعت علم کی قدیم جامعیت کلیت اور بات کے تمام پہلوؤں کی رعایت ہوتی ہے جس سے اس نوع کے تمام مسائل کا فیصلہ اسی ایک بات سے ہو جاتا ہے۔ جو درحقیقت جزوی صورت میں ایک جامع اصول ہوتی ہے جس سے واضح ہے کہ کلام کے رتبہ کا سب سے بڑا معیار علم و تجربہ ہے۔

منصب مقام تیسرے معیار کے ماتحت بات خواہ بڑا اہم بھی نہ ہو۔ لیکن منصب کی بلندی کے سبب قدرتا بلند اور باحیثیت بن جاتی ہے۔ ایک ہی بات ایک عامی اور معمولی آدمی کہتا ہے تو ناقابل توجہ ہوتی ہے۔ اور وہی بات کسی قومی کونسل کا صدر یا کسی ملک کا سربراہ کہہ دے تو اس سے بساط سیاست الٹ جاتی ہے۔ معاملات کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ فقرہ قوموں اور ملکوں کی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے جس پر اہم اور دور رس نتائج مرتب ہونے لگتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ کلام کو پستی سے اٹھا کر رفعت و بلندی پر پہنچا دینے کا ایک اہم معیار منصب و مقام بھی ہے۔

صدق و صفا ان ساری باتوں کے ساتھ کلام کی مقبولیت و تاثیر اور اس کے قابل التفات و توجہ ہونے کے لئے متکلم کی سچائی غیر مشتبہ و یاسنت اور بے لاغ خلوص بھی لازمی ہے جو کلام کی مقبولیت کا ایک زبردست معیار ہے۔ کلام کتنا ہی فاضلانہ ہو، لیکن کہنے والا خود غرض اور منافق ہے تو اس کا کلام کبھی بھی دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکتا اور کلام معمولی ہو مگر خلوص و صداقت کی روح لئے ہوئے ہو تو کبرا و سلاطین بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں جس سے واضح ہے کہ کلام کی مقبولیت و تاثیر کا اہم ترین معیار صدق و صفا بھی ہے۔

تاثیر و تصرف پھر کلام کے پرکھنے کا ایک بڑا معیار تاثیر و تصرف بھی ہے جس کا تعلق اندرونی صفائی اور لطافت سے ہے۔ صاف باطن اور ناک صفا لوگوں کے کلام میں قدرتا تاثیر ہوتی

ہے۔ بے ضمیر انسان کی بات نواز کتنی ہی فصیح و بلیغ ہو۔ شاعری سمجھی جاتی ہے جس کا اثر قبول کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس میں کوئی وزن ہوتا ہے۔ اصولاً یہی پانچ معیار ہیں جن سے کلام کے وزن قبولیت اور اس کے عمود و مستحسن ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔

غور کیجئے کہ اگر کسی کے کلام میں یہ پانچوں معیار جمع ہوں، اور جمع ہی نہ ہوں، بلکہ انتہائی کمال کے ساتھ موجود ہوں، اور نہ صرف موجود ہی ہوں بلکہ لامحدود اور لامتناہی ہو کہ پائے جاتے ہوں اور نہ صرف اتنا ہی ہو بلکہ وہ ذات ان کمالات کا سرچشمہ اور خزانہ بھی ہو کہ اس کے سوا کسی اور میں ذاتی طور پر پائے بھی نہ جاتے ہوں اور اگر کسی حد تک پائے بھی جاتے ہوں تو صرف اسی کے طفیل اور پر تو سے ظہور پذیر ہوتے ہوں تو اندازہ کیجئے کہ اس کا کلام کتنا بلند، کتنا جامع، کتنا موزوں اور کتنا مؤثر ہو گا۔ کہ اس کی بلندی، جامعیت، مقبولیت اور تاثیر و تصرف کی نہ کوئی حد ہوگی نہ نظیر۔

سو ظاہر ہے کہ خدا کی ہستی سے بڑی کوئی ہستی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہی منبع کمالات اور سرچشمہ خیرات و مبرات ہے۔ پس جہاں تک عقل و فہم کے کمالات کا تعلق ہے۔ سو عقل و فہم اس سے ہے۔ وہ عقل و فہم سے نہیں عقل و فہم کا کوئی مقام اس سے کٹ کر نہیں کہ وہی معیار عقل و فہم اور وہی عقل و فہم کا خالق ہے۔ اور عقل و فہم اسی کی پیدا کردہ مخلوق اور اپنی راہ پیمانی اور راہ نمائی میں اسی کی دیروزہ گر ہے۔

سب سے پہلی چیز جو خدا نے پیدا کی وہ عقل ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ۔

ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی

رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ

خلقت (و جبلت) عطا کی پھر اسے (حواس و

ہدای۔

عقل و فہم اور علم و ہنر سے) راہ سمجھائی۔

جہاں تک علم و فہم کا تعلق ہے۔ سو وہی منشاء علم و فہم بھی ہے۔ اسی کا علم ہر شے کو محیط دلوں کی ہر کھٹک پر حاوی اور ایک ایک ذرہ پر پھیلایا ہوا۔

کھلے اور چھپے کا جاننے والا اور وہی ہے

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ

حکمت والا اور وہ گہرے ہوئے ہر چیز کو

الْخَبِيرُ

اپنے علم سے۔

اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

وَاحِاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

وہی جاننے والا ہے سب کی کھٹک کا۔

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

باتا ہے جو انکے سامنے ہے اور جو انکے پیچھے ہے۔

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

باتا ہے اسے جو زمین کے (اند) ہے اور جو

یعلّم ما یلج فی الارض وما یخرج منها
وما ینزل من السماء وما یرجع فیها
اس سے باہر نکلتا ہے۔ اور جو آسمان سے
اترتا ہے جیسے پانی اور جو اس میں پڑھتا ہے
(جیسے بندوں کے نیک اعمال وغیرہ)

پھر جہاں تک منصب و مقام کا تعلق ہے سوالوہیت سے آگے کون سا مقام ہے جس کی کوئی
پوروہ نمود ہو۔؟ پس وہی سرورشتہ منصب و مقام ہے کہ وہ الٰہ و معبود ہے۔ اور معبودیت سے آگے
کوئی مقام نہیں، وہی سرخزن قدرت و اقتدار ہے کہ جانوں میں اسی کی بادشاہی ہے۔ اسی کا نام چلتا ہے۔
اور اسی کا کام جاری ہے۔ اسی کے کلمہ سے جہاں جنتے اور بگڑتے ہیں۔

إنی انّا اللّٰه لا الٰه الاّنا۔
وہو علی کلّ شیء قدير۔
میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور وہی ہے ہر چیز پر قادر۔
لہ ملک السموات والارض۔
ملک الناس۔ الہ الناس۔
اسی کی ملک ہیں سارے آسمان اور زمین۔
بادشاہ ہے لوگوں کا معبود لوگوں کا۔
عند ملیک مقتدر۔
(مستی لوگ ہوں گے باغوں میں اور نہروں میں)
پاس وسیع الملک والے بادشاہ کے۔

وَلِلّٰهِ الاسماء الحسنی فادعوه بها
فَیَاجِبْ لِمَا یرید۔
اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون۔
اللہ اللہ ہی کے ہیں پیارے نام سواہی سے
اسے پکارو (گروا لے) والا ہے جو بھی ارادہ فرمائے۔
جب کسی شے (کے پیدا کرنے) کا ارادہ کرتا ہے
تو فرمادیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔

پھر حال ہر پاک منصب و مقام اسی کا ہے۔

پھر جہاں تک صدق و مقال اور صفاتی معاملہ کا تعلق ہے۔ تو وہی ذات بابرکات ساری سچائیوں اور صداقتوں
کا خزن بھی ہے کہ سچائیوں کو ترلنے والا اور کھولنے والا اس سے زیادہ کون ہے۔؟ سچائی سچائی ہی اس سے
ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ فرمادے وہی سچائی ہے۔ اور جو کچھ وہ کہہ دے وہی حق و صداقت ہے۔

قوله الحق وله الملك۔
ومن اصدق من الله قیلاً۔
ومن اصدق من الله حدیثاً۔
قول سچا ہے تو اس کا اور ملک ہے تو اس کا۔
اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچے قول والا؟
اور کون ہے اللہ سے زیادہ سچی بات والا۔

اور اس لئے وہی تاثیر و تصرف کا بھی حقیقی سرچشمہ ہے۔ اور اسی کا ہر کلمہ و کلام عین تاثیر و تصرف ہے کہ اس سے

زیادہ پاک باطن لطیف و ستھرا اور بے لوث کون ہو سکتا ہے؟ اس لئے اس کا ایک ایک حرف تاثر و تصرف کا سرچشمہ ہے جس سے پتھروں کے کلیجے بھی شق ہو جائیں، اور انسان تو انسان متمدن انسان بھی رام ہو جائیں، اگر حقیقتاً سن لیں۔

لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لראیتہ
خاشعاً متصدعاً من خشیتہ اللہ۔
اذا سمعنا قرآنا عجبا یجدی الی
الرشہ نامنا بہ۔

اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو
دیکھنا کہ وہ لرز جاتا اللہ کے ڈر سے۔
(جہات نے کہا) ہم نے ایسا عجیب پڑھنا سنا
جو بزرگی کی راہ دکھلاتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان
لے آئے۔

اور ظاہر ہے کہ جب خدا نے مشکلم کلامی کمالات کے سارے ہی معیاروں عقل و خرد، علم و خبر، منصب و مقام، صدق و صفا اور تاثر و تصرف کا سرچشمہ ہے۔ تو کلام خداوندی سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پس نہ اس سے بڑھ کر کسی کلام میں عقل و خرد اور دانائی ہو سکتی ہے۔ نہ اس سے زیادہ کسی کے کلام میں علم و خبر کے ذخیرے ہو سکتے ہیں۔ نہ اس سے بڑھ کر کسی کے کلام میں منصب و مقام کی بلندیاں پائی جاسکتی ہیں۔ نہ اس سے زیادہ کسی کے کلام میں صدق و صفا اور حق و صداقت ہو سکتی ہے۔ اور نہ اس سے زیادہ کسی کے کلام میں تاثر و تصرف ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہی کلام ہر حال کے مقتضائے مطالبات اور ہر قسم کی پیچیدگی اور پستیائیت سے پاک مبرا اور منزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہی انتہائی سلاست انتہائی فصاحت و بلاغت اور انتہائی شیرینی و دلدادت کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کلام جو ان ساری کلامی خوبیوں کا مجموعہ ہونے کے سبب بے مثل و مثال اور ناممکن النظیر ہے، وہی قرآن حکیم ہے۔ جو حکمت والے خدا کا کلام ہے۔ اسی کا اتارا ہوا بول ہے۔ اس کا پڑھا ہوا قرآن ہے۔ اور اسی کی اندرونی صفات کمال کا پاک منظر ہے جس میں اسکی پاکیاں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اسکی خوبیاں چمکتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہیں۔

پس قرآن کو پڑھو تو یہ پانچوں ہی معیار اس میں منہ سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ محض نقل و خبر یا احکام ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ عقل و حکمت اور فراخیوں کا بہتا ہوا سمندر بھی ہے۔ اس کا کوئی کلم نہیں جس میں حکمت نہ ہو۔ کوئی نقل نہیں جس میں عقل نہ ہو اور کوئی ہدایت نہیں جس میں فلسفہ نہ ہو۔ اسی لئے اس میں تدبیر اور فکر کا امر کیا گیا ہے کہ بغیر غور و فکر کے اس کی عقلی حقائق و اشکاف نہیں ہو سکتیں۔ اور عقلی حقائق اس میں تھیں تو غور و فکر کا حکم بھی دیا گیا۔ اس لئے وہ کلام ہی نہیں، حکمت بھی ہے۔ جو عقل و خرد کا نچوڑ ہے۔

ذلك معا احدى اليك ريثك من
الحكمة۔

یہ قرآن ان حکمت کی باتوں میں سے ہے جسکی
ہم نے اسے بغیر تہاری طرف دیکھی ہے۔

كتاب انزلنا اليك مبارك ليدبروا آية
دليلة كسر اولوالالباب۔

کتاب برکت والی ہے ہم نے تہاری طرف اسے بغیر
اتارنا کہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبیر سے کام لیں۔
اور عقل والے اس سے (محول ہوا سبق) یاد کریں۔

ان في ذلك لآيات لاولى العظمى۔

(بلاشبہ قرآن کی ان تعلیموں میں) البتہ بڑی
نشانیوں میں عقلمندوں کے لئے۔

ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔
وصايد ذكر الاوالالباب:

ان میں نشانیوں میں عقل والی قوم کے لئے۔
اس (قرآن) سے وہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں جو
گہری عقل والے ہیں۔

پھر اس قرآن کے علم و خبر کا یہ عالم ہے کہ زندگی اور موت کا کوئی شعبہ نہیں جس کے بارے میں فطری
ہدایتوں کے بیشمار ذخیرے اس میں موجود نہ ہوں۔ اور علم جامع پرستل اخبار و احکام نہ بنائے گئے ہوں۔

تبیاناً لکل شئ وهدى ورحمة و
بشرى للمسلمين۔

(یہ قرآن) کھلا ہوا مدلل بیان ہے ہر شے کے
لئے اور ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں
کے لئے۔

وهوالذى انزل اليك الكتاب
مفصلاً۔

وہ (اللہ) وہ ہے جس نے تہاری طرف یہ مفصل
کتاب (قرآن) نازل کی۔

پھر یہی قرآن سارے ہی مناصب و مقامات رفیعہ والے خالق و مالک اور ملک مقتدر کا کلام ہے۔
تو اس کی رفعت و بلندی اور بلحاظ منصب و مقام عظمت بھی انتہائی ہے۔ اور اس کی یہ دلیل کافی ہے کہ وہ
اس رفیع المنزل کا نازل کردہ کلام ہے۔

تنزيلاً ممن خلق الارض والسموات
العلی۔

(یہ قرآن) نازل کردہ ہے۔ اس کی طرف سے
جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

(یہ قرآن) نازل کردہ ہے اللہ عزت والے حکمت
والے کی طرف سے۔

وانه لتنزيل رب العالمين۔

اھ (یہ قرآن) نازل کردہ ہے جہاں کے پالن ہار
کی طرف سے۔

تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ
لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک
السموت والارض۔
برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن (قرآن)
اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ (پاک بندہ محمد علی اللہ
علیہ وسلم) جہانوں کے ڈرانے والا ہو اور جس کی
ملک ہے ملک آسمانوں اور زمین کا۔

اور اسی لئے اُسے عظیم کہا گیا۔

ولقد آیتناک سبعاً من المثانی والقرآن
العظیم۔
اور ہم نے تمہیں عطا کی ہے بار بار پڑھنے والی
سات آیتیں اور قرآن پر عظمت اور بڑھائی والا ہے۔

جس سے واضح ہے کہ یہ کتاب مبین سارے ہی مناصب جلیلہ کے آثار سے مخلوق بھر پور ہے۔
پھر یہ قرآن چونکہ انتہائی سچے کا کلام ہے۔ اس لئے یہ کلام بھی بے انتہا سچا حق و صداقت میں
بے نظیر اور صدق و صفائیں بے مثال ہے۔

یعلمون انہ منزل من ربک بالحق
جاننے ہیں کہ یہ (قرآن) اتارا گیا ہے تیرے

انا انزلنا الیک الكتاب بالحق۔
دب کی طرف سے سچائی کے ساتھ۔
ہم نے تم پر نازل کی کتاب حق و صداقت کی ساتھ۔

وبالحق انزلنا وبالحق نزل۔
اور حق (و صداقت) سے ہم نے اسے اتارا اور
حق و صدق ہی سے وہ اترا۔

نزل علیک الکتاب بالحق مصداقا
لما بین یدید۔
اتاری تم پر کتاب (قرآن) حق کے ساتھ جو
تصدیق کر نیوالی ہے تمہارے سامنے (والی سچائی کی)

بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔
بلکہ یہ (قرآن) حق کے ساتھ آیا اور اس نے
(پچھلے سب) رسولوں کی تصدیق کی۔

الحق

کی

ایجنسیاں

- ۱۔ سیالکوٹ۔ عبدالحق صاحب معرفت تاج کلاٹھ ماؤس بازار کلاں۔
- ۲۔ مانسہرہ۔ ملک امان خان شکیاری روڈ۔
- ۳۔ بنوں۔ قدسی حضرت علی شکران بازار۔
- ۴۔ رشت اور۔ یوسف علی بی بی پورک یادگار سید قائم علی خان۔
- ۵۔ نوشہرہ۔ حکیم رفیع الدین جمال شفا خانہ۔ مکتبہ تعلیم الاسلام ہزارہ بازار۔
- ۶۔ جھکڑ۔ اعظمی پور اردو بازار۔
- ۷۔ ڈیرہ اسماعیل خان۔ حافظ فیض محمد ایجنٹ خدام الدین۔
- ۸۔ ملیر روڈ والا۔ شمس علی احمد صاحب۔ قلعہ منڈی۔
- ۹۔ منگل پور سندھ۔ حاجی علامہ قائد۔
- ۱۰۔ امجد پور شرقیہ۔ دینی کتب خانہ تحصیل بازار۔

دعواتِ عبدیتِ حق

سلسلہ

عبدیت و اطاعتِ خداوندی کا منظر

از ارشادات حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

(خطبہ جمعۃ المبارک ۲۸ شعبان ۱۳۸۶ھ)

ضبط و ترتیب ادارہ الحق

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَفِي رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

رمضان کی فضیلت | اس وقت یہ حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس
میں حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسلام کے تیسرے رکن

کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سر پر آگیا ہے۔ جو ہمارے لئے بہت بڑا
ذریعہ مغفرت و کامیابی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ جس مرد و عورت نے ماہ رمضان میں روزے
صرف ایمان کی وجہ سے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دئے جائیں گے۔ یعنی اس کا روزے
رکھنا صرف ایمان اور ثوابِ خداوندی کی امید کی وجہ سے ہو۔ کوئی دوسری عرض لالچ و حکمت ملحوظ
نہ ہو گو شریعت کے ہر حکم اور ہر بات میں ہزارا نکلتے اور بی شمار حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ مگر ایک بندہ مومن
کا کام یہ نہیں کہ احکامِ خداوندی کی تعمیل کیے مصلحتوں کے درپے ہو۔ حکمت اور فائدہ معلوم ہو یا
نہ ہو مگر بندہ کا کام تعمیلِ حکم ہے۔

روزہ اور دوسرے احکام میں تعمیلِ حکمِ خداوندی | اگر سمندر میں کودنے کا حکم ہو۔ تو غلام کا
روزہ اور دوسرے احکام میں تعمیلِ حکمِ خداوندی کا کام فوراً کوڈ جانا ہے۔ اور اگر آگ میں

چھلانگ لگانے کا حکم ہو جائے۔ تو بلاچوں و چرا کوڈ جانا اطاعت اور فرمانبرداری کی دلیل ہے۔ یہی
غلام کا کام ہے، کہ بلا کسی پس و پیش آقا کے احکام کی تعمیل کرے۔ محمود غزنویؒ ایک بہت بڑے
بادشاہ گذرے ہیں۔ فاتح ہند تھے، غزنی سے لیکر ہندوستان کے دوسرے سرے تک

سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ولی اللہ بھی تھے، جبکہ بادشاہوں میں اولیاء بہت کم ملتے ہیں۔ اتنی عظمت و شان کی بادشاہی تھی۔ ان کا ایک غلام تھا، جو ایاز کے نام سے مشہور ہے۔ ایاز سے حضرت محمود غزنویؒ کو بے پناہ محبت تھی۔ محمود ایاز کے واقعات مشہور ہیں۔ ایاز کے ساتھ بادشاہ کی غیر معمولی محبت سے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ موقعہ بموقعہ دزار مقربین نے بادشاہ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ کہ ہم بڑے بڑے عہدہ دار ہیں۔ اور سلطنت کے اہم امور انجام دینے کے باوجود جتنی محبت آپ کی ایاز کے ساتھ ہے، اتنی ہمارے ساتھ نہیں۔ بادشاہ سُن کر خاموش ہو جاتے۔ ایک دن بادشاہ بھرے دربار میں موجود تھے۔ اُس پاس بڑے بڑے اہل حکومت و عمائدین بھی موجود تھے۔ اچانک بادشاہ نے ہیروں اور موتیوں سے مرصع جواہروں سے بڑا ہوا گلاس اٹھا کر وزیر اعظم کو حکم دیا۔ کہ اسے توڑ دے۔ وزیر اعظم حیران و شگفتہ رہ گیا۔ کہ لاکھوں کا یہ قیمتی بلوری گلاس کس طرح توڑ دوں اور کیوں بادشاہ نے ایسا حکم دیا؟ سوچ میں پڑ گیا۔ کہ بادشاہ کے دماغ میں فتور تو نہیں آیا۔؟ بادشاہ نے وزیر کے تامل کو دیکھ کر گلاس اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ اور دوسرے وزیر کو دیا۔ وہ بھی پس و پیش کرنے لگا۔ اب بادشاہ نے پورے غصہ میں اس سے بھی لے کر تیسرے وزیر اور درباری کو دیا، اس نے بھی حیرانی اور بیست و نعل کے ساتھ تعمیل حکم میں کوتاہی کی۔ اسی طرح سب مصاحبوں اور کمانڈروں نے پس و پیش کیا۔ اب سلطان محمود غزنویؒ نے گلاس ایاز کے ہاتھ میں تھام دیا۔ اور اسے توڑنے کا حکم دیا۔ ایاز نے حکم سنتے ہی ایک پتھر نیچے اور ایک پتھر اوپر رکھ کر گلاس کو توڑ ڈالا۔ بلوری برتن کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ موتی جواہر توڑ ڈالے۔ اب اچانک بادشاہ نے غصہ سے چلا کر کہا کیوں ایاز تیرا دماغ خراب ہے۔ کہ تو نے لاکھوں روپے کا برتن ضائع کر دیا۔ کیوں یہ بے وقوفی کی۔ گلاس کو بلاوجہ توڑ دیا۔ ایاز نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر بادشاہ سے معافی مانگی شروع کی۔ عاجزی اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ کہ حضور میں تو ایک غلام ہوں۔ مجھ سے غلطی اپنی کم عقلی کی وجہ سے سرزد ہوئی۔ میں کم عقل ہوں۔ بے سمجھ اور بے وقوف ہوں حضور مجھے فروخت کر ڈالئے۔ اور میری قیمت سے گلاس کا تادان پورا کیجئے۔ اور جو سزا جبراً مجھ پر ہو سکے لگا دیجئے۔ محمود غزنویؒ ایاز کا یہ حال دیکھ کر درباریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہا۔ کہ دیکھئے ایاز اور تم میں یہ فرق ہے۔ اسکی اطاعت و فرمانبرداری کی شان یہ ہے۔ کہ تم نے میرے حکم کی تعمیل میں عقل مندی اور سوچ و فکر سے کام لینا شروع کیا۔ اور ایاز کے ساتھ بھی عقل و فکر تھا۔ مگر میرے حکم کی تعمیل کے بارے میں نہ اس نے عقل و فکر

کو دخل دیا۔ اور نہ مال کے ضائع ہونے و برباد ہونے کی فکر کی۔ پھر میں نے باوجود اس کے کہ تم سب کے سامنے اسے مکم دیا تھا۔ مگر جب میں نے اسے ڈانٹا اور باز پرس کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہی کا حکم اس کے توڑنے کا منشاء و سبب بنا ہے۔ بلکہ رو کر معافی مانگی۔ بجا حجت اور عزت کی۔ گو کہ اگر معافی مانگی۔ یہ ہے فرمانبرداری اور بے پناہ اطاعت جس کی وجہ سے ایاز نے مجھے گرویدہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو! ایاز نے میں ایک عجیب سبق دیا ہے۔ کہ ایک فرمانبردار غلام اپنے آقا کی اطاعت کس طرح کرتا ہے۔ ایک غلام تعین حکم کی حکمتوں کا خیال نہیں کرتا۔ میں تو تسلیم کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔ اور اپنی ہر مرضی اور خواہش کو آقا کی مرضی پر قربان کرنا چاہئے۔ ع۔

کار عاشقِ خونِ خود بہ پائے جانان ریختن

بلاچون و چرا النقیاد و عبادت کا دوسرا نمونہ | ہمارے جد امجد حضرت آدم علی نبیائہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا۔ ابلیس نے اس سے قبل سات لاکھ برس اللہ کی عبادت کی۔ بڑی علم و دانش کا مالک اور بہت بڑی عبادتیں کرنے والا تھا۔ اب خداوند تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدمؑ و ابلیس پر امتحان ہوتا ہے۔ جو عبادت تعمیل ہی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے، ہر طرف چلنے پھرنے کی اجازت دی مگر ایک درخت کے نزدیک ہونے سے منع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر و فیصلہ خداوندی کے مطابق وہ میوہ کھایا۔ اللہ کو یہی منظور تھا۔ کہ قانون و اسباب کے ماتحت انہیں جنت سے نکالا جائے۔ کہ ہر کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسباب و مسببات کا سلسلہ چلایا ہے۔ تو بہر حال خدا کی طرف سے حکم ہوا۔ جنت سے باہر ہو کر زمین میں اترنے کا۔ اور باز پرس کی گئی۔ کہ کیوں اس درخت کو کھایا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جواب کیلئے معقول وجوہات تھیں۔ اگر مناظرہ کرتے تو کہہ سکتے تھے۔ کہ یا رب یہ تو تقدیر کا معاملہ تھا۔ اور میری پیدائش سے قبل میرے مقدر میں یہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اور چونکہ زمین میں میری خلافت مقدسہ الہیہ میں سے تھی۔ اس لئے میں نے اس درخت کا میوہ کھایا یا نہ میرا یہ اقدام تیری ہی منشاء و ارادہ کی تعمیل تھی۔ اور بھی کئی باتیں عرض کر سکتے تھے۔ مگر نہیں حضرت آدمؑ اپنے رب کے حضور گر گڑ گڑانے لگے اور قصور و عجز کا اقرار کیا۔ اور رو کر اپنے رب کے انتخابی۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَحْضَرْ لَتَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

ترجمہ: اے رب ہم نے اپنے نفس پر زیادتی کی۔ ظلم کیا مجھ سے غلطی ہوئی اب اگر تو ہمیں نہ بخشے اور تیری رحمت و کرم نہ ہو تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ (تیری ہی رحمت کا سہارا مانگتے ہیں اور تیری ہی پناہ میں آتے ہیں۔)

بیرہ فرمایا کہ قسمت ہی میں ایسا ہوا تھا کہ میری پیدائش سے پانچ ہزار سال قبل لوح محفوظ پر ایسا لکھا تھا۔ تو وہ تو ہوتا ہی تھا۔ بلکہ بارگاہ خداوندی میں عجز و خطا کا اظہار کیا۔ رحمت خداوندی بخشش میں آئی۔ اور اس بھر بیکراں نے حضرت آدمؑ کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔

اطاعت خداوندی میں عقل بگھانا ابلیس کا طیر ہے | دوسری طرف عقلمند اور عالم کہلانے والا ابلیس ہے۔ اس کا امتحان یہ تھا۔

کہ خدا نے اسے حکم دیا کہ آدمؑ کی سمت سجدہ کرو جس طرح ہم خدا کو سجدہ کرتے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں۔ اسی طرح خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ تمام ملائکہ اور ابلیس سجدہ کرنے وقت اپنا رخ آدمؑ کی طرف کریں۔ سب ملائکہ نے فوراً تعمیل کی۔ مگر ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا۔ اور سیدھا کھڑا رہا۔ خدا نے پوچھا اے ابلیس تو نے کیوں میرے حکم سے سرتابی کی اور کھڑے رہے۔ اب اگر ابلیس اعتراف عجز و قصور کرتا تو اچھا تھا۔ مگر اس نے عقل بگھانا شروع کی۔ جس طرح آج کل دین کے ہر حکم کو عقل کی اندھی عنینک سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ آپ کا یہ حکم خلاف عقل ہے کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدمؑ کو مٹی سے۔ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ اللہ تعالیٰ اب جبکہ میں خلقت کے لحاظ سے آدمؑ سے افضل ہوں تو اسے سجدہ کس طرح کروں۔ اب کیا ہوا۔ لاکھوں سال کی عبادت برباد ہوئی۔ اور ابد الابد تک ملعون و معذوب ہوا۔ خدا کا مغضوب بن کر رہا۔ بھائیو! خدا کی بارگاہ میں رونے اور عاجزی و تواضع، درماندگی اور عبدیت کی جتنی قدر ہے۔ وہ اور کسی چیز کی نہیں۔ ایک معمولی فوجی افسر کے احکام کی تعمیل بلاچوں و چراگی جاتی ہے۔ فوج بلا کسی پس و پیش احکامات کو مانتی چلی جاتی ہے۔ اور اسے یہ مجال نہیں کہ یہ پوچھے کہ ہم کس طرف کو چھ کمرہ رہے ہیں۔ فلاں محلہ اور لڑائی ہمیں کیوں کرنی ہے۔ ہمارا سفر سمندر سے ہو گیا جہاز سے۔ ایسی باتیں پوچھنے والے کو شوٹ کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ مگر ہم ہیں کہ دین کی ہر بات اور ہر حکم خداوندی میں نکلتے اور حکمتیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں بھی خداوند تعالیٰ نے ہزاروں روحانی و جسمانی حکمتیں اور فوائد رکھے ہیں، جن میں سے بعض کو خود ہی تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر زمانے کے اولیاء و عارفین نے اس کی تشریح بھی کی ہے۔ مگر سب سے بڑی حکمت اور نکلتے کی بات وہی ہے۔ جسے حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ایمان و احتساب کے دو لفظوں میں اشارہ فرمایا کہ ہمارا روزہ صرف اور صرف ایمانی تقاضے اور یقین و اعتقاد کی وجہ سے اظہار عبدیت کیلئے ہونا چاہئے۔ اور خداوند تعالیٰ کے حکم

کی تعمیل اور اس کا اجر و ثواب ملحوظ ہونا چاہئے۔

تعمیل ارشاد ربانی اور رحمت خداوندی پر یقین کے دو نمونے | حدیث شریف میں آتا ہے کہ۔

قیامت کے دن جہنم میں دو شخص بہت شہرہ پائیں گے۔ ان کی بیچ و پکار بہت زیادہ ہوگی۔ خداوند تعالیٰ ان کے نکالنے کا حکم دے کر ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اتنا شور مہنگا مہ کیوں مچا رکھا ہے۔ اور بھی تو جہنم میں لوگ موجود ہیں۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ایک تو اس وجہ سے کہ تو ہمیں بخش دے، اور تکلیف بھی تو شدید ہے۔ اس لئے ہم جیتے چلاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوگا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک فوراً جا کر جہنم میں پھلانگ لگا دے گا۔ اور دوسرا جہنم کے کنارے ٹال ٹٹول اور لیت و لعل کرے گا۔ اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھے گا کہ تو نے پھر کیوں آگ میں پھلانگ لگا دی۔ وہ کہے گا۔ اے رب تیرا حکم تھا۔ اس لئے میں سرتابی نہ کر سکا۔ اللہ جل جلالہٰ فرمادیں گے کہ ہاں بس اسی طرح تالعداری میری دنیا میں بھی کرنی چاہئے تھی۔ اب دوسرا شخص لیت و لعل کرنے والا کہے گا کہ اللہ تو رحیم و غفور ہے۔ اور مجھے تیری رحمت پر یقین تھا کہ ایک دفعہ جب نکال دیا ہے۔ تو دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تعمیل حکم بھی ایسے ہی ہونی چاہئے۔ اور رحمت پر یقین بھی ایسا ہی چاہئے۔

روزے کا مقصد اور برکات | ہمارے روزے کا مقصد محض ایمان و فواسب کی امید ہونی چاہئے۔ کہ خداوند تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں اسے بجالانا ہے۔

جس نے اس ایمان اور یقین اور امید مغفرت سے روزے رکھے۔ غُزُلُہُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِہِ۔ اس کے پچھلے سال کے تمام گناہ بخش دئے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بد بخت ہے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گذرا۔ اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ ہمارے صوبہ سرحد میں پہلے رمضان کا احترام رکھا جاتا تھا۔ اب دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی رمضان کا احترام اور اس کی منزلت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کے زوال کی علامت ہے۔ اور پھر ایسے موسم اور سہریوں میں بھی روزے نہ رکھنا بہت بڑی بد بختی ہے۔ حضورؐ نے ایسے موسم میں روزوں کو غنیمتِ بارہ سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ٹھنڈی غنیمت جو ہلکی تکلیف کے ہاتھ آ سکے۔ اس غنیمتِ بارہ سے فائدہ اٹھائیں۔ رحمت خداوندی جوش میں ہے۔

احکام و مسائل رمضان المبارک

۹ صدقۃ الفطر

روزے میں نیت کی ضرورت کا بیان | روزے میں نیت شرط ہے۔ (نیت کے معنی ارادہ نہیں کیا اور تمام دن کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ ادا نہ ہوگا۔ رمضان کے روزہ کی نیت آدھے دن شرعی تک کر سکتا ہے۔ یعنی تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تک اس کے بعد اگر نیت کر لیا۔ تو معتبر نہ ہوگی۔ زبان سے نیت کرنا فرض نہیں۔ لیکن بہتر اور مستحب ہے کہ سحر کا کھانا کھا کر اس طرح نیت کر لیا کرے۔ بِصَوْمٍ وَعِدَةٍ ثَوْبَتِ مِنْ شَهْرٍ مَصَانَتْ۔ اگر افطار کے وقت ہی نیت کرے تب بھی جائز ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کے بعد کھانا پینا جائز نہیں یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بلکہ صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا وغیرہ بلاشبہ درست ہے۔ نیت کی ہر یاد کی ہو۔

ان باتوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا | بھول کہ کھانا پینا روزہ کہ نہیں توڑتا۔ بلا اختیار حلق میں گرے دو غبار یا مکھی مچھر چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنا پینے والے اور تمباکو کو ٹٹنے والے کے حلق میں جو آٹا وغیرہ اڑ کر جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں پانی چلا جاوے یا خود بخود قے آوے یا خواب میں غسل کی حاجت ہو جاوے یا قے آگے خود بخود لوٹ جاوے ان سب باتوں سے روزہ نہیں جاتا اور کچھ خلل نہیں آتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جاتا۔ خوشبو سونگھنے سے کچھ خلل نہیں آتا۔ بلغم نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قصد قے کی مگر حقوٹی سی (یعنی منہ بھر سے کم) تو روزہ نہیں جاتا۔ حقوٹی سی قے آئی اور قصد کرنا کہ نکل گیا تو اس میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی روزہ میں بھول کر کچھ کھاپی رہا ہے۔ اور قوی و تندرست ہے۔ تو اس کو یاد دلا دینا جائز ہے۔ اگر ضعیف و ناتوان ہے تو نہ یاد دلا نا درست ہے۔ اگر خود بخود مسواک وغیرہ کرنے سے دانتیں سے خون نکلے لیکن حلق میں نہ جائے۔ تو

روزہ میں غل نہیں آتا۔ اگر خواب میں یا صحبت کرنے سے رات کو غسل کی حاجت ہوئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا تو روزہ میں غل نہیں آتا۔ اگر دن کو سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہوگئی تو روزہ میں ذرا بھی نقصان نہیں آتا۔

جن باتوں سے قضا واجب ہوتی ہے | کان میں یا ناک میں دوا ڈالنا، قصداً منہ بھر قے کرنا، منہ بھرتے آئی تھی اس کو نگل جانا، کئی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا۔ یہ سب چیزیں روزہ کو توڑنے والی ہیں، مگر صرف قضا آئے گی کفارہ واجب نہیں۔ کنگہ یا لوہے تانبے وغیرہ کو نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھائی، تو اس روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ دن باقی تھا غلطی سے سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا روزہ کھول لیا تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں۔ جان بھول کر بدون بھولنے کے صحبت کرنا، کھانا پینا روزہ کو توڑتا ہے۔ اور قضا بھی آتی ہے، اور کفارہ بھی۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو متواتر ساٹھ روزے رکھنا۔ اسکی بھی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا۔

جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اور جن سے مکروہ نہیں ہوتا | بلا ضرورت کسی نمک وغیرہ کا ذائقہ دیکھ کر تھوک دینا مکروہ ہے۔ قصداً منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا مکروہ ہے۔ غیبت، بدگویی، لڑائی، جھگڑا روزہ کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ اور خواب بہت کم رہ جاتا ہے بسرا کہنا۔ سر پر یا منہ پر تیل لگانا مکروہ نہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا مکروہ نہیں۔ سرمہ لگانے سے یا سرمہ لگا کر سوجھانے سے روزہ میں کچھ غل نہیں آتا۔ ناواقف لوگ جو مکروہ سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ خوشبو سونگھنا مکروہ نہیں۔ اگر بی بی کو اپنے خاوند، نوکر کو اپنے آقا کے غصہ کا اندیشہ ہو تو کھانے کا نمک چکھ کر تھوک دینا مکروہ نہیں۔

روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا بیان | اگر مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت کا بیان | رمضان میں روزہ نہ رکھے۔ تندرستی کے وقت قضا کرے۔ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض کے زیادہ ہو جانے کا خوف ہے تب بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، پھر قضا رکھے۔ حاملہ کو اگر بچے یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا اور پھر قضا کر لینا جائز ہے۔ اپنے یا غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ

سے مرزہ ہوتا تو قضا کر لینا جائز ہے۔ ہمارے نواح کے چھتیس^{۲۹} کوں یعنی انگریزی اٹتالیس میل کا سفر ہو یا اس سے زیادہ ہو وہ سفر شرعی کہلاتا ہے۔ یعنی ایسے سفر میں مسافر کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، واپس آنے کے بعد قضا کرے۔ اگر کوئی مسافر دوپہر سے پہلے اپنے وطن میں پہنچ گیا۔ اور اب تک کچھ کھایا یا نہیں تو اس پر واجب ہے کہ روزہ پورا کرے۔ کیونکہ اب سفر کا عذر باقی نہیں رہا اگر کوئی شخص کسی تیز سواری یا ریل میں دو تین گھنٹہ میں اٹتالیس میل پہنچ جائے گا۔ اس کے لئے بھی سفر کی رخصت یعنی نماز کا قصر اور افطار کی اجازت حاصل ہو جائے گی۔ بہت بڑھا صغیف جس کو روزہ میں نہایت شدید تکلیف ہوتی ہے۔ روزہ نہ رکھے اور ہر روزہ کے بدلے پورے دو سیر گندم (بوزن انگریزی) مسکین کو دے لیکن اگر کچھ کبھی طاقت آجائے گی تو قضا رکھنی ضروری ہوگی۔ عورت کو اپنے معمولی عذر (یعنی حیض) کے ایام میں روزہ رکھنا درست نہیں۔ اسی طرح پیدائش کے بعد جتنے روز خون آوے۔ جب خون بند ہو جائے روزہ رکھنا چاہئے۔ جن لوگوں کو روزہ پھوٹنے کی اجازت ہے۔ ان کو بلا تکلف سب کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہئے۔ بلکہ تعظیم رمضان المبارک لازم ہے۔

روزہ توڑنے کا بیان اور قضا رکھنے کا ذکر | فرض روزے کو بلا کسی شدید تکلیف اور قوی بیمار ہو گیا کہ روزہ نہ توڑے تو جان کا اندیشہ غالب ہے۔ یا بیماری بڑھ جانے کا احتمال قوی ہے۔ یا ایسی شدید پیاس لگی ہے کہ مر جائیگا۔ تو روزہ توڑ ڈالنا جائز بلکہ واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے روزے قضا ہو گئے ہوں تو جب عذر جاتا رہے جلد ادا کر لینا چاہئے۔ کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کیا خبر موت آجائے اور فرض ذمہ پر رہے۔ مثلاً بیمار کو مرض سے صحت پانے کے بعد اور مسافر کو سفر سے آنے کے بعد جلد ادا کر لینا چاہئے۔ قضا رکھنے میں اختیار ہے۔ کہ متواتر (یعنی لگاتار) رکھے یا جدا جدا متفرق۔ اگر قضا رکھنے کا وقت پایا لیکن بغیر ادا کئے مر گیا تو مناسب ہے کہ وارث ہر روز کے بدلے پورے دو سیر گندم صدقہ کریں۔ اور اگر مال چھوڑ گیا ہے۔ اور روزہ کے صدقہ کی وصیت کر گیا ہے۔ تو ادا کرنا لازم اور واجب ہے۔

سحر کھانے کا بیان اور فضیلت | روزہ کے لئے سحر کھانا مسنون ہے اور باعث ثواب ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحر کھایا کر کہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خوب پیٹ بھر کر کھائے، بلکہ ایک یا دو لقمہ یا چھوڑے کا ٹکڑا یا دو چار دانے چبائے گا تب بھی سنت کا ثواب پائے گا۔ افضل و بہتر یہ

ہے۔ کہ رات کے آخری حصہ میں صبح صادق ہونے سے ذرا پہلے کھائے اور دیر ہوگئی اور گمان غالب یہ ہے کہ صبح صادق ہوگئی تو سحر نہ کھانا چاہئے۔ اور اگر گمان غالب رات کا ہو تو کھائے۔ پھر اگر کسی طرح معلوم ہو کہ فی الحقیقت صبح ہوگئی تو شام تک رکنا اور پھر قضا رکھنا لازم ہے۔ اور اگر کسی مرض یا موذن نے صبح صادق سے پہلے اذان دے دی تو سحر کھانے کی مانعت نہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ بلا تکلف کھاؤ پیو۔

روزہ افطار کرنے کا بیان | آفتاب غروب ہو جانے کے بعد افطار میں دیر نہ کرنی چاہئے۔ البتہ جس روزہ ابراہیمؑ کا احتیاط کے لئے دیر کرنا بہتر ہے۔ کچھ دیر یا خرما سے افطار کرنا مسنون اور باعث ثواب ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو پانی بہتر ہے۔ آگ کی پکی ہوئی چیز مثلاً دوٹی چاول شیرینی وغیرہ سے افطار کرنے سے ہرگز کراہت اور نقصان روزہ میں نہیں آتا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کوئی کھل وغیرہ دوسری چیز ہو اور خرما و کھجور سب سے افضل ہے۔ اگر کسی دوسرے کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار کرو گے تو تمہارا ثواب ہرگز کم نہ ہوگا۔ اُسکو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر تم اُس کو واپس کر کے کیوں بخیل کہلاتے ہو؟ البتہ یہ مال حرام یا مشتبہ ہو تو ہرگز قبول نہ کرو۔ حدیث و فقہ سے ثابت ہے۔ اگر روزہ افطار کرنے اور کھانے پینے کی وجہ سے مغرب کی نماز و جماعت میں دس بارہ منٹ کی تاخیر کر دی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں اور افطار کرنے سے پہلے یہ مختصر دعا کافی ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ مُمِيتٌ دَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ۔ اور افطار کرنے کے بعد یہ پڑھے: ذَهَبَ الظَّهَارُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی۔

تراویح اور وتر کا بیان | مسنون ہے۔ بعض لوگ جو بارہ یا آٹھ بتلاتے ہیں، غلط ہے۔ اگر

حافظ بلامعاوضہ پڑھنے والا لال جائے تو تمام رمضان میں ایک قرآن مجید ختم کر دینا چاہئے۔ اس قدر زیادہ پڑھنا مکروہ ہے جس سے اکثر مقتدیوں کو تکلیف ہو اور تین دن سے کم میں ختم کرنا اچھا نہیں۔ اگر تراویح میں دو رکعت پڑھنا بھول گیا اور پوری چار پڑھ کر سلام پھیرا تو ان چاروں کو دو کی جگہ شمار کرنا چاہئے۔ چار نہ سمجھے جس شخص کی دو چار رکعت تراویح کی رہ گئیں وہ امام کے ہمراہ باجماعت وتر پڑھ لے اور پھر اپنی باقی تراویح ادا کرے تو درست ہے جس شخص کو عشاء کے فرض باجماعت نہیں ملے وہ وتر کو امام کے ساتھ باجماعت پڑھ سکتا ہے۔ جو حافظ روپیہ کی طبع میں قرآن مجید سناتا ہے۔ اس سے وہ امام بہتر ہے جو اَلَمْ تَرَ کَيْفَ سے پڑھائے۔ اگر اُترت مقرر کر کے قرآن مجید سناتا جائے تو نہ امام کو

ثواب ہو گا نہ مقتدیوں کو۔ اس قدر جلد پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں سخت گناہ ہے۔ نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ ہدایہ وغیرہ سے ایسا ہی ثابت ہے۔

اعتکاف اور شب قدر کا بیان | اخیر عشرہ میں اعتکاف سنت ہے۔ اگر تمام بستی میں کوئی شخص بھی نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے۔ اعتکاف اسکو کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہنا اور سوائے حاجت ضروری اور غسل و وضو کے باہر نہ آنا۔ خاموش رہنا اعتکاف میں ہرگز ضروری نہیں، البتہ نیک کلام کرنا اور بدکلامی اور لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہئے۔ اعتکاف اُس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں پنجگانہ نماز جماعت سے ہوتی ہو۔ اگر پورے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو میں تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اعتکاف سے باہر ہو یہ بھی جائز اور باعث ثواب ہے۔ کہ ایک دو روز یا ایک آدھ گھنٹہ کے لئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے۔ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۹ کو ہونا احادیث میں وارد ہے۔ لہذا ان مخصوص راتوں میں بہت محنت سے عبادات میں مشغول رہنا چاہئے۔

صدقۃ الفطر کا بیان | صدقۃ الفطر اُس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات خانہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسی وزن کے روپے ہوں یا زیور ہوں۔ یا مال و جائداد یا تجارت کا مال ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اسی قدر وزن کی اشرفیاں یا زیور ہو یہ ضروری نہیں کہ اس مال پر سال بھر بھی گزر گیا ہو اگر کسی کے پاس بہت مال ہے۔ لیکن قرض اس قدر ہے کہ اگر ادا کیا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسی قیمت کا اسباب باقی نہیں رہتا تو اس پر صدقۃ فطر واجب نہیں جس شخص کے پاس مذکورہ بالا مال یا اس سے زیادہ ہو وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی چھوٹی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ صدقۃ الفطر ایک آدمی کا بوزن انگریزی پونے دو سیر گندم ہیں یا اُن کی قیمت اور جو ساڑھے تین سیر ہے۔ اپنے عزیز اقارب سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک شخص کو کئی آدمیوں کا صدقۃ الفطر دیا جائے تو درست ہے۔ اور اگر ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کئی محتاجوں کو دیدیں تو بھی درست ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے جس نے کسی عذر سے یا غفلت سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے بشرطیکہ مذکورہ بالا مقدار مال رکھتا ہو۔ صدقۃ الفطر مؤذن یا امام وغیرہ کو اجرت میں دینا جائز نہیں اور مسجد کی تعمیر اور اُس کے مصارف میں لگانا بھی درست نہیں۔

اسلام کی عالمگیری اور جامعیت

حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ ہمالیہ

(گزشتہ سے پیوستہ)

عالمگیر دین کا چوتھا معیار — ”قوت اصلاح“ | اصلاح ضبط نفس اور خود غرضی کے مٹانے کا نام ہے۔ جو مذہب اصولاً ان دو اموروں کو پروا کرے وہ مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تمام فسادات کی بڑی ہی دو امر ہیں۔ مسیحی مذہب کا یہ فلسفہ کہ جو آدمی حضرت مسیح کی الوہیت اور ان کے مصلوب ہونے پر ایمان لائے تو اس کا صرف یہی اعتقاد اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایسا فلسفہ ہے جس سے نہ صرف اصلاح عمل اور نیک کرداری کی بڑکٹ جاتی ہے بلکہ نفس انسانی گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کفارے پر یقین کی وجہ سے بڑے سے بڑے گناہ کے ارتکاب میں وہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ آج کل بھی اگرچہ مسیحی دنیا پوری تعلیم یافتہ ہو چکی ہے لیکن تمام دنیا کی خونریزیوں کی ذمہ داری ان ہی پر ہے۔ اور اقوام و مل کی کل خانہ جنگیوں اور کشت و خون کا اصلی سبب ان ہی کی شرانگیزی اور فساد خیز سیاست ہے۔

مسلمانوں کی عراق، مصر و شام پر ہزار سال سے زیادہ حکومت رہی لیکن وہاں اب تک عیسائی موجود ہیں۔ مسلمانوں نے چھ سو سال اسپین پر حکومت کی۔ لیکن مسیحیوں کو جب اسپین پر غلبہ حاصل ہوا تو ایک مسلمان کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑا۔ بلکہ مسلمان کی قبروں تک کا بھی باقی رکھنا گوارا نہ کیا۔ یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ضبط نفس کے لئے ان کو قانون مجازا اعمال پر یقین نہیں تھا۔ بلکہ عقیدہ کفارہ نے ان کو ہر گناہ کے بد انجام سے بشرطیکہ سیاسی اور دنیوی مصلحت اس کے خلاف نہ ہو بالکل بے پروا کر دیا۔ اس کے برخلاف اسلام کا یہ پختہ تصور ہے کہ ہر مجرم پر یقین

کرے کہ وہ جب بھی کوئی جرم کرتا ہے۔ کائنات عالم کا حاکم اعلیٰ اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور اس کی حکومت کے غیر محسوس کارندے اس کے اعمال کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ جو حاکم اعلیٰ کی بارگاہ میں وقت مقررہ پر پیش کئے جائیں گے۔ اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا۔ جس پر عدل الہی کے تحت مجرم کو سزا دی جائے گی۔ اور وہ سزا ایسی ہوگی جس کی دردناکی کے آگے پوری دنیا کی ساری سزائیں پرکاش کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتیں۔ اسلام کی یہی قوت اصلاح تھی۔ جس نے عرب جیسی جرائم پیشہ بے تعلیم قوم کو دس ہزار سال کے مختصر عرصہ میں ایسا پاکیزہ بااخلاق، خدا ترس، عدل پرور قوم بنایا کہ بقول مستشرقین یورپ کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آسمان سے فرشتے اتر کر زمین پر پھر رہے ہیں۔ اسلام کی اس قوت اصلاح اور حیرت انگیز موثریت کو غیر مسلموں تک نے اس دور فساد کا صحیح علاج بتایا ہے۔ اور حقیقت عالمگیر دین بھی وہی ہو سکتا ہے۔ جو نزع انسانی کی اس عالمگیر اصلاحی ضرورت کو پورا کرتا ہو۔ اور تخریبی قوتوں کو کنٹرول کر سکتا ہو۔ اصولاً ایسا مذہب صرف اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا سے لائی ہوئی ہدایات ہیں۔

لارڈ برنارڈ شا مشہور ادیب انگلستان کو اقرار ہے کہ * اس دور حاضر کی اصلاح قطعاً نامکن ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام جیسی شخصیت کو موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر نہ بنایا جائے۔
مشرک اورین لکھتے ہیں۔ کہ قدرت کی قوتوں پر فتح پانا نہیں بلکہ ان کے اندر جو شیطانی قوتیں ہیں۔ ان پر فتح پانا حقیقی کامیابی ہے۔

دین عالمگیر کی جانچ کا پانچواں معیار | حتیٰ جس نبی کو ملا ہو جس زمانے میں ظاہر۔ اس کو اصولاً غیر سادی ادیان نے دوسرے سے نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا اور نہ صرف یہ کہ تمام ستم رسل و انبیاء علیہم السلام کی صداقت کا انکار کیا۔ بلکہ اس کی جگہ خدا کو انسانی صورت میں متشکل کرنے کا من گھڑت مسئلہ ایجاد کیا۔ جس کو اتار کہا جاتا ہے، مسیحی اور یہودی ادیان پر بھی جو کہ بنیادی طور پر سادی دین تھے۔ اس ضمنی تصور کا اثر پڑا۔ چنانچہ انہوں نے بھی حضرت مسیحؑ اور حضرت عزیٰہ کو خدائی شکل سے دی۔ یہود نے حضرت مسیحؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نبوت و رسالت کا انکار کیا۔ اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے حتیٰ کو تقسیم کیا۔ اور صداقت کو اپنے گروہ کے ساتھ مختص کر دیا۔ اور اس لئے حتیٰ کا دائرہ بچائے عالمگیر ہونے کے محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کے برخلاف قرآن حکیم نے حتیٰ و صداقت کی وحدت کا

اعلان کیا اور مسلمانوں کے لئے تمام انبیاء اور رسل خداوندی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا گیا۔ امن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله لا یفرق بین احد من رسله (الآیۃ) اس آیت میں تفریق بین الرسل یعنی بعض رسولوں کے ماننے اور بعض کا انکار کرنے کو منافی ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جو اسلام کے عالمگیر ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ان تمام صد اقیوں کا جو مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کے ذریعہ انسانوں کو دی گئی تھیں۔ ایک آخری اور جامع مجموعہ اور کل ہے جو کسی خاص زمانے اور ملک و نسل سے مختص نہیں بلکہ کل اقوام عالم کی ایک مشترکہ صداقت ہے۔

دین عالمگیر کا چھٹا معیار | دین انسانوں کے لئے اللہ جل جلالہ کی طرف سے ایک ضابطہ حیات ہے۔ اللہ کا انسانوں کے ساتھ صرف ایک ہی تعلق ہے اور وہ تعلق عبدیت ہے۔ اس رشتہ عبدیت کے سوا خدا کا انسانوں کے ساتھ اور کوئی رشتہ نہیں۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں جو فرق مراتب ہوگا۔ رشتہ عبدیت کی بنیاد پر ہوگا نہ قوم و نسل کی بنیاد پر۔

الہی دین میں یہود و نصاریٰ کی طرح سختی انباء اللہ و احبابہ اور ہندو مذہب کی بہمنیت کا کوئی نسلی تصور ممکن نہیں ورنہ وہ دین الہی اور دین عالمگیر نہ ہوگا۔ بلکہ نسلی برتری کو قائم رکھنے کے لئے ایک علاقائی اور نسلی نظریہ حیات ہوگا۔ اسلام کے سوا اکثر ادیان میں یہی تصور پایا جاتا ہے۔

ہندوستان میں برہمن اور شوروں کا فرق اور یورپ و امریکہ میں کالے گورے کا امتیاز اس نسلی تصور کا اثر ہے جو اس دور تعلیم و دعویٰ مساوات میں بھی اب تک ان مذاہب کے ماننے والوں میں عملاً موجود ہے۔ یہاں تک کہ ان کے کنوئیں اور مندر اسی طرح سکول اور گرجے الگ الگ ہیں۔ جو سب اس امر کی دلیل ہیں کہ ان مذاہب میں عالمگیر ہونے کی روح موجود نہیں بلکہ محدودیت اور نسلیت ہے۔ اس کے برخلاف اسلام نے اعلان کیا ہے کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ التقوا کہ نسل و قومیت محض شناخت کے لئے ہے۔ اور شرف انسانی کا مدار کمال عبدیت اور تقویٰ پر ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا للاحمر علی الاسود الا بالعلم و التقویٰ۔ یعنی کسی عرب کو عجمی پر اور عجمی کو عرب پر، کالے کو گورے پر اور گورے کا لے پر برتری نہیں بجز علم و تقویٰ کے :

نے افغانیم نے ترک و تاریم چمن زادیم از یک شاخساریم

تمیز رنگ و رو برما حرام است کہ ما پر دروہ یک نو بہاریم

دین عالمگیر کا ساتواں معیار | شانِ جامعیت - انسانی امراض کی بے شمار قسمیں ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں امراض لاحق ہوتے ہیں۔ لہذا دین عالمگیر وہی ہوگا جس میں تمام امراض انسانی کا علاج موجود ہو۔ اور اعتقادی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی عباداتی اور سیاسی، بین الاقوامی تمام شعبہ طے حیات انسانی کے لئے اس دین میں کامل ہدایات موجود ہوں۔ تاکہ زندگی کا ہر شعبہ تمام امراض و غایوں سے پاک ہو کہ صحیح توانائی کا حامل ہو سکے۔ اور فرد جماعت کی زندگی حقیقی و اصلی مسرتوں سے ہم آغوش ہو سکے۔ نہ یہ کہ اس میں صرف چند مختصر مذہبی رسومات ہوں۔ یہی وہ شانِ جامعیت ہے جو فطرتِ انسانی کی طرح ہمہ گیر ہے۔ اور جس سے دین عالمگیر کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس معیار پر عالمگیر دین صرف اسلام ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں کے لئے مکمل حکیمانہ قوانین موجود ہیں اور وہ فطرتِ انسانی پر ایسے فٹ ہیں کہ دشمنانِ اسلام نے بھی آج تک چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود کوئی نقص ان میں نہیں نکالا۔ بلکہ غیر مسلم اقوام انسان کے فطری تقاضوں سے محجور ہو کر اسلامی قوانین کو برابر اپنا سے چلی جا رہی ہیں۔

جیسے کہ تحریم شراب اور مزدورت، طلاق وغیرہ ہیں۔ پہلی جنگِ عظیم کے بعد انگلستان میں مکثیر جرائم کو دیکھ کر وہاں کے ماہرین نے اس کا حل سزائے زیادہ ہی کو قرار دیا۔ اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ جس سے جرائم بند ہوئے۔ طلاق کے مسئلہ پر یورپ اور امریکہ نے عمل کیا۔ اور شراب کی مصرتوں کی تحقیق کے بعد بندش شراب کی تحریک امریکہ میں چلائی گئی۔ اگرچہ تمام ذرائع کے استعمال کرنے کے باوجود اس تحریک میں وہ اس لئے کامیاب نہ ہو سکے کہ دینی گرفت سے جن طبائع کو ایک بار آزاد کر کے ان کو خالص حیوانی راہ پر ڈال دیا جائے، اور ایک لمبی مدت تک وہ اس راہ پر چلنے کے شوگر ہو جائیں۔ تو ایسے طبائع کو دینی اور روحانی قوت کے بغیر محض قانونی قوت سے راہ پر لانا دشوار ہے۔

آٹھواں معیار - "معقولیت" | فطرتِ انسانی کا امتیازی وصف عقل ہے جس کے ذریعہ سے انسان صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے۔ اور حق کو باطل سے ممتاز کرتا ہے۔ عقل فطرتِ انسانی کی طرح عالمگیر ہے۔ اس لئے خالق فطرتِ انسانی نے انسان کے لئے جو دین عالمگیر متعین کیا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس دین کے اصول معقول اور موافق عقلِ انسانی ہوں تاکہ انسان اس کو قبول کر سکے۔ لیکن اسلام کے سوا جس قدر مذاہب و ادیان ہیں ان میں یا تو عاجز اور مخلوقِ انسان کو خدا بنا دیا گیا ہے۔ یا خدائی میں ان کو شریک کر دیا گیا ہے۔ بد مذہب

میں ہوتا بدھ، اور ہندو مذہب میں برہما، وشنو اور مہادیو کا بھی تصور ہے۔ بلکہ ان کے سوا لاکھوں اور کروڑوں دیوتاؤں کو بھی خدائی درجہ پر فائز کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس ان ہستیوں کو خدا کے اس عظیم منصب پر فائز کرنے کا نہ صرف یہ کہ کوئی عقلی ثبوت نہیں بلکہ ان کے خلاف عقلی دلائل موجود ہیں۔ تقریباً یہی یہودیت اور مسیحیت میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہودیت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور مسیحیت نے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق یہی تصور پیش کیا ہے۔ یہودیت میں خدائی اس قدر دور از عقل ہے کہ اس نے سمجھ بوجھ کا انسان بھی اس کے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ مثلاً یہ کہ یعقوب سے صبح صادق تک تمام رات خدا کشتی لڑتا رہا اور صبح کو جب جانا چاہا تو یعقوب نے بغیر برکت لئے جانے نہ دیا۔ (تورات پر دانش باب ۳۲ - آیت ۶۴) یا مثلاً یہ کہ خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے پھٹایا۔ اور نہایت دلگیر ہوا۔ (تورات پر دانش - درس ۵ - ۶)

کیا خدا کے متعلق یہ تصور کوئی معقول تصور ہو سکتا ہے۔ یا عقل کبھی اس کو تسلیم کر سکتی ہے مسیحی الہیات کا یہ تصور کہ حضرت مسیح خدا بھی تھے۔ اور پھر بھی یہودیوں کے ہاتھوں سولی پر چڑھائے گئے۔ اور ”ایلی الہی لما سبقتنی“ کہہ کر ڈارو قطار روتے رہے۔ دو متضاد باتوں کا ایک نام معقول مجموعہ ہے۔ اس طرح حضرت مسیح کو خوراک اور کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کا محتاج مان کر پھر بھی ان کو خدا تسلیم کرنا انتہائی نامعقول بات ہے۔ اس کے علاوہ باپ بیٹا، روح القدس میں سے ہر ایک کو خدا مان کر یہ کہہ دینا کہ تین ایک ہے۔ اور ایک تین ہے حالانکہ مسیحی دو ایک یا چار کا ایک ہونا تسلیم نہیں کرتے۔ یہ فیاضی انہوں نے صرف تین کے عدد کے لئے مختص کر دی ہے کہ وہ تین بھی ہے اور ایک بھی ہے۔ اور جب ان سے اس کی حقیقت پوچھی جاتی ہے۔ تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ عقل سے بالاتر ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے بالاتر ہونے کی بجائے عقل کے خلاف ہے۔ پھر تین خداؤں کا تثلیثی تصور اگر ایسا ہے کہ جس میں ہر ایک کی شخصیت محفوظ ہو تو تین کے تین رہے۔ اس کو واحد کہنا غلط ہے۔ اور اگر تینوں شخصیتیں ختم ہو کر ایک وحدت میں منتقل ہوئیں تو وحدت ربی تثلیث نہ رہی۔ بہر حال خدائی حقیقت کو بیک وقت ایک اور تین کہہ دینا خلاف عقل ہے۔ اور پھر نظام عالم چلاسنے کیلئے ان تینوں میں سے اگر ایک کافی ہے تو باقی دو فضول رہے۔ اور اگر ایک کافی نہیں جب تک تینوں نہ مل جائیں تو ہر ایک کے لئے جدا گانہ خدائی کا تصور غلط ہے۔ بہر حال مسیحی تثلیث قطعاً

خلاف عقل ہے۔ اور جس مذہب کا بنیادی عقیدہ عقل انسانی کے خلاف ہو وہ کیونکہ عالمگیر مذہب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نظام عالم کی وحدت و یکسانیت صاف ظاہر کر رہی ہے۔ کہ صرف ایک ہی قوت قاہرہ اس نظام کو چلا رہی ہے۔

انسان کو دنیا میں کچھ مدت رہ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔
نواں معیار۔ ربط دنیا و آخرت | دنیا کی محدود زندگی اس کی شرافت و کرامت کے ظہور کیلئے کافی نہیں ورنہ اس کی شرافت خاک میں مل جائے گی۔ اور حیوان مطلق پر اس کو فوقیت حاصل نہ ہوگی۔ بلکہ حیوان مطلق زیادہ کامیاب نظر آئے گا۔ کیونکہ وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ کہ اس میں نہ غم ماضی ہے۔ اور نہ فکر فردا۔ لیکن انسان قوت شعور کی وجہ سے دن رات گذشتہ احزان اور مستقبل کے خطرات میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ انسان کے لئے ایسا مقام حیوۃ ہو جو سراپا مسرت ہو۔ اور جس میں غم کا نام و نشان نہ ہو۔ اور خطرات سے پاک ہو۔ نہ خطرہ مرض ہو اور نہ اندیشہ مرگ تاکہ اس مقام پر پہنچ کر انسان کی فوق العالم شرافت و کرامت کا ظہور ہو اور وہی مقام آخرت ہے۔ جو انسانی حیات کی آخری منزل ہے۔ اور دنیاوی منزل اس آخری حیات کے اکتساب اور تحصیل کا ایک ذریعہ ہے۔ انسانی فطرت میں انجام بینی کا جذبہ اس آخری تصور کا آئینہ دار ہے۔

دنیا میں انسان کا ٹھکانا زمین ہے۔ اور آخرت میں اس کا مقام عالم بالا ہے۔ چونکہ بدن انسانی ارضی ہے۔ اور روح انسانی سماوی۔ لہذا انسان کا ابتدائی مقام سفلی اور آخری مقام علوی ہونا ضروری ہوا۔ اس حقیقت کے پیش نظر صحیح فطری اور عالمگیر دین وہ ہوگا جس میں نہ ترک دنیا کی تعلیم ہو اور نہ ترک آخرت کی۔ بلکہ اس میں دونوں کا حسین امتزاج ہو۔

تاریخ ادیان اور تعلیمات مذاہب سے یہ حقیقت نمایاں ہے۔ کہ موجودہ مسیحی دین میں دین اور دنیا کے تضاد کا تصور موجود ہے۔ اور اس میں اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے نکل جانا ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا دار اور امیروں کا دیندار ہونا ممکن نہیں۔ اس لئے صحیح مسیحی ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تمام تعلقات دنیا کو ترک کیا جائے اور نکاح و اولاد اور ذرائع رزق کے تمام دھندوں سے الگ ہو کر سخت سے سخت ریاضتوں کی تکلیفات کو جھیل کر خدا کو پانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ گویا مسیحی ہونے کے لئے دنیا سے الگ ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چونکہ ایسا مذہب دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ اس لئے یورپ کے مسیحیوں نے دین اور دنیا کی تفریق کی راہ اختیار کی۔ اور مسیحیت کو صرف دین کی راہنمائی کے لئے مختص کر دیا اور دنیا کی راہنمائی

کے لئے عقل کی ایجاد کردہ راہ پر چلے۔ درحقیقت خدا کی طرف سے بذریعہ انبیاء علیہم السلام جتنے جتنے ادیان آئے وہ دین و دنیا کے جامع تھے۔ اور ان میں قطعاً دین و دنیا کی جدائی کی تعلیم نہ تھی۔ اور نہ ہی دین و دنیا کو ایک دوسرے کا مخالف اور ضد بتلایا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کے سوا کوئی سادہ دین اصلی شکل میں محفوظ نہیں رہا۔ بلکہ انسانی تحریف و تبدیل کا شکار ہو گیا۔ اور دیدہ و دانستہ قصداً اس کو ایسی شکل دے دی گئی جو دنیا میں پنپنے کے قابل نہ ہوتا کہ آسانی کے ساتھ اس کو انسان کی دنیوی زندگی سے خارج کیا جاسکے۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ شکل میں مسیحی دین و دنیوی زندگی کے لئے قابل عمل نہیں رہا۔ چہ جائیکہ وہ دین عالمگیر ہونے کا حقدار ہو سکے۔ اس کے برخلاف اسلام نے صاف اعلان کیا کہ وہ دین و دنیا کا جامع ہے۔ اور انسانی فطرت کے مطابق اس کا مقصد دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ قرآن مجید ہے، ”وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ تم کو دنیا و آخرت دونوں کی سر بلندی اور کامیابی نصیب ہوگی بشرطیکہ تم مومن کامل بنو۔ قرآن میں ایک دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ ”رَبِّنا اتَّنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة“ اے اللہ جس میں دنیا و آخرت دونوں کے فوائد کی تحصیل کی دعا سکھائی گئی ہے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور جس کو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ دنیا کی تحصیل میں ایسی کوشش کر کہ گویا تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آخرت کے لئے ایسی کوشش کر کہ گویا تم کو کل ہی دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے۔

بہت ہی کی حدیث ہے کہ اسلامی عبادات کے بعد سب سے بڑا فرض مسلمان کے لئے رزق حلال کا کمانا ہے۔ ترقی دنیا کی انتہائی شکل حکومت ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط حکومت عطا فرمائے گا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ - الْآیۃ

دنیوی ترقی اور حکومت کا مدار فوجی قوت اور آلات حرب پر ہے۔ اور اسلام نے اس کو فرض قرار دیا۔ وَاَعِدُوا لَهُمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ - الْآیۃ دنیوی ترقی کا مدار اتحاد پر ہے۔ اسلام نے اس کو بھی فرض قرار دیا۔ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا - دنیوی برتری کا سب سے بڑا ذریعہ جہاد ہے۔ اسلام نے اس کو بھی فرض ٹھہرایا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - اسلام کی چار عبادات میں سے دو عبادتیں یعنی زکوٰۃ و حج صرف اغنیاء اور مالدار مسلمانوں سے متعلق ہیں جس سے اس مقصد کا اظہار مقصود ہے کہ تم مال کما کر ان دونوں عبادت کو بجالاؤ۔ خود مال کو قرآن نے خیر اور فضل اللہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ ”إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ“ ”وَابْتَغُوا

من فضلہ اللہ: بہر حال اسلام میں دنیاوی حیات کے ہر گوشے کے متعلق مکمل احکام موجود ہیں۔ اور اس حکیمانہ انداز کے ساتھ موجود ہیں کہ دورِ حاضر کے عقائد و رنگ رہ جاتے ہیں۔ اس لئے دنیا میں انسانوں کیلئے اگر کوئی عالمگیر دین ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔

دینِ عالمگیر کا دسواں معیار۔ ”دوامِ دین و محفوظیت“ | اصل شکل میں محفوظ ہو۔ وہ عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو دین ایک خاص وقت تک باقی رہے۔ اور پھر اپنا وجود کھو دے وہ دین عالمگیر کہلا کر ہو گا۔ اب چونکہ اسلام ہر دور میں باقی ہے۔ اس لئے عالمگیر دین بھی ہر دور میں باقی اور محفوظ ہونا چاہئے۔ مسیحی دین کا مدار انجیل پر ہے۔ جو محفوظ نہیں نہ سینوں میں نہ کاغذات میں۔ انجیل کے حفاظ

نہ پہلے موجود تھے اور نہ اب موجود ہیں۔ حفاظت کا بنیادی ذریعہ درحقیقت یہی تھا جو بغیر قرآن حکیم کے کسی آسمانی کتاب کو نصیب نہ ہوا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی یعنی عبرانی اس زبان کا کوئی اصلی نسخہ روئے زمین پر موجود نہیں۔ اور جو عبرانی نسخہ ہے۔ وہ یونانی نسخہ کا ترجمہ ہے۔ اس بناء پر اصلی کتاب گم ہے۔ اور عبرانی زبان بھی زندہ زبان نہیں رہی۔ اب جو بعد کی بنائی ہوئی انجیل ہیں۔ وہ چار ہیں۔ اور اصل انجیل ایک تھی۔ لیکن ان کی تحریف کا بھی یہ حال ہے۔ کہ حقائق نے بحوالہ مشرٹل نقل کیا ہے کہ عہدِ جدید کے نسخے مقابلہ کئے تو تیس ہزار اختلاف پائے گئے۔ ڈاکٹر گریگ نے اور زیادہ نسخوں کا مقابلہ کیا۔ یعنی تین سو پچیس نسخوں کا تو ڈیڑھ لاکھ اختلاف ملے۔ پادری فنڈر، اختتامِ مباحثہ دینی، مطبوعہ اکبر آباد میں لکھتے ہیں کہ ”کتاب کی غلطیاں بہت ہیں۔ اور ہر حال میں تمام یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ صحیح کون ہے“

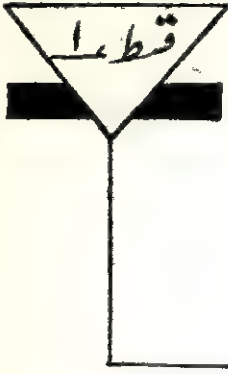
ہارن صاحب اپنی تفسیر کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں۔ ”بلا شک بعض ترابیاں (تحریفات) جان بوجھ کر بعض لوگوں نے کی ہیں۔ جو دیندار مشہور تھے۔ اور اس کے بعد انہیں تحریفات کو ترجیح دی جاتی تھی تاکہ اپنے مطلب کو قوت دیں یا اعتراض اپنے اوپر نہ آنے دیں۔“

”انجیل متی“ کا باب اول و دوم ڈاکٹر ولیم وغیرہ کے نزدیک الٹا ہے۔

”مرقس“ کی انجیل کے اصل نسخہ کا کوئی پتہ نہیں۔ البتہ یونانی ترجمہ ہے۔

”انجیل لوقا“ لوقا معلوم نہیں کہ کون تھا۔ کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں۔ اس کی اصلی زبان کا بھی پتہ نہیں کہ کس زبان میں لکھی گئی تھی۔

عیسائی محققین کی رائے ہے کہ ”انجیل یوحنا“ مدرسہ اسکندریہ کے کسی طالب علم کی تصنیف

جناب مولانا حکیم محمود احمد ظفر صاحب سیالکوٹی

اسلام کا تصورِ نبوت

حکیم صاحب موصوف نے اسلام کے نکھرے ہوئے تصورِ نبوت کو اکابرِ سلف کی تحقیقات کی روشنی میں پیش فرمایا ہے۔ ہم موصوف کے ممنون ہیں۔ اور اس گرانمایہ مضمون کی تکمیل کی توقع رکھتے ہیں۔ (ادارہ)

جس طرح اسلام میں خدا، آخرت، اعمال اور عذاب و ثواب کا تصور دوسرے مذاہب و ادیان سے جدا اور علیحدہ ہے۔ اسی طرح نبی اور اُس کی نبوت کا تصور بھی اسلام میں دنیا کے سب ادیان سے جدا گانہ ہے۔ کئی مذاہب و ادیان دوسرے سے نبوت ہی کے قائل نہیں اور کئی نظریہ نبوت کے قائل تو ہیں۔ لیکن نبی میں حق تعالیٰ کے حلول و اتحاد اور قرابت و ولادت کے نظریہ کے قائل ہیں۔ جو کہ خالق و مخلوق کی سرحدوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ کئی مذاہب نبی کو خدا کا دھود تصور کرتے ہیں۔ جو کہ انسانی سیکل میں عالمِ لاہوت سے عالمِ ناسوت میں کچھ خاص اغراض کے تحت جلوہ گر ہوتا ہے۔ کئی مذاہب نبوت کے متعلق کچھ ایسے نظریات رکھتے ہیں جن سے حق تعالیٰ اور نبی کے درمیان کسی نہ کسی طریقہ سے شراکت اور مماثلت کی کچھ نہ کچھ پرچائیاں مزور نظر آتی ہیں۔ لیکن نبوت کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ وہ ان سب ادیان اور مذاہب سے علیحدہ اور بالاتر ہے۔ وہ نہ تو براہِ ہمد کی طرح نبی کو اللہ رب العزت کا ادتار اور بروز تصور کرتا ہے۔ اور نہ ہی عیسائیت کی طرح اس کو ایک عام انسان کی طرح گناہوں سے مٹوث گردانتا ہے۔ بلکہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنے مقام پر اور نبی کو اپنے مقام پر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ — ع

گر فرق مراتب نہ کنی زندیق

وہ کبھی بھی نبی کو ایسے مقام پر نہیں لے جاتا، جہاں عبدیت اور معبودیت کی سرحدیں ملتی ہوں۔ اور خالق و مخلوق کے مابین شراکت کے شبہات پیدا ہوتے ہوں۔ اور جہاں عیسائیت کی طرح نبی اور حق تعالیٰ کے درمیان کسی قسم کا کوئی التباس واقع ہوتا ہو۔ جس سے پھر اُس کی ایسی تاویل کی گئی ہو۔

کہ وہ پھر عقلی اور فکری مسئلہ نہ رہے۔ بلکہ ایمان کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہو جائے۔ عیسائیت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ پہلے تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام میں الوہیت کی کچھ نشوون و صفات دکھائیں۔ اور پھر جب دنیا کے مفکروں نے عقل و فکر اور علم و خرد کی کسوٹی پر اس کو پرکھنا چاہا تو ایمان کا ایک بھید کہہ کر راہ فرار تلاش کی۔ چنانچہ عقیدہ اتھانیسیس میں جو کہ عیسائی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ صاف اور صریح الفاظ میں آتا ہے :

”خدا میں تین شخص ہیں۔ باپ، بیٹا، روح القدس۔ خدا اس پاک تخلیق کا پہلا شخص جو بیٹے اور روح القدس کا شریعہ ہے۔ یہ تینوں شخص آپس میں بالکل برابر ہیں۔ ان میں کچھ فرق نہیں۔ اس لئے تینوں یکساں الہی عزت کے لائق ہیں۔ یسوع مسیح سچا خدا اور سچا آدمی بھی ہے۔ اور مقدسہ مریم سچ سج خدا کی ماں بنی۔ باپ خاص کر قادر مطلق اس لئے نہیں کہلاتا کہ وہ زیادہ قدرت والا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ پاک نوشتوں میں قدرت باپ کی، دانائی بیٹے کی اور پاکیزگی روح القدس کی کہلاتی ہے۔ (مسیحی تعلیم باب پاک تخلیق ص ۱۹-۲۴ لاہور)

اس خلاف عقل اور خلاف فطرت بات کو جب مفکرین نے فکر و نظر کی نگاہ سے جانچنا شروع کیا تو ان کے اعتراضات سے بچنے کے لئے اور مسیحی بھیدوں کو اپنے سے جدا نہ ہونے دینے کے لئے یہ کہہ دیا :

”ہم اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھ سکتے کیوں کہ ایمان کا یہ ایک بھید ہے۔“ (حوالہ مذکور ص ۲۵)

اس کے برعکس اسلام نے جو تصور نبوت پیش کیا ہے۔ اُس میں خالق و مخلوق کی سرحدات الگ الگ ہیں۔ اودان دونوں کی آپس میں کوئی شراکت نہیں۔

حکیم الامت دہلویؒ نے اس نظریہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

الوجدان المصریح بحکم بان العبد	وجدان صریح اس بات کا اقرار کرتا ہے
عبد وان ترقی والمرتب رتب وان	کہ بندہ بندہ ہی ہے خواہ وہ کتنا ہی
تترجل وان العبد قط لا یتصف	ارتقاء منازل کو طے کیوں نہ کر جائے۔

اے عیسائی عقائد کی واقعیت کے لئے میری کتاب ”مسیحیت پر ایک تحقیقی نظر“ (اردو) اور *”Islam's Contribution to Civilization“* (انگریزی) کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ جو ادارہ معارف اسلامیہ ”سیالکوٹ سے مل سکتی ہیں۔

بالجوبہ او بالصفات اللازمة
اور رب رب ہی ہے۔ خواہ وہ اپنے بندوں
للاجوبہ ہے

کبھی درجہ و جوبہ یا ان صفات کو جو کہ جوبہ کے لئے لازم ہیں، متصف نہیں ہو سکتا۔

اس مسئلہ کو ویسے تو امام ابو الحسن اشعریؒ - قاضی ابوبکر الباقلائیؒ - ابن حزم اندلسیؒ -

ابو اسحق الفرائینی - عبد الکرم الشہرستانی - امام غزالیؒ - امام فخر الدین رازیؒ - علامہ سیف الدین
آمدی ابن خلدونؒ اور ابن تیمیہؒ وغیرہ متکلمین اور محققین اسلام نے اپنی کتابوں میں تفصیل
سے ذکر کیا ہے۔ لیکن متقدمین میں امام غزالیؒ نے ”المنقذ من الضلال“ اور مفارج القدس میں
اور متاخرین میں حکیم الامت شاہ دلی اللہ نے ”حجۃ اللہ البالغۃ“ میں نہایت تحقیق اور علمی پیرایہ
میں اس مسئلہ کو بیان فرمایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ نے تہذیب ابرس کی تحقیقات کا عطر
اور نچوڑ ”حجۃ اللہ البالغۃ“ کے چند اوراق کے سینہ میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔

نبی کی تعریف | نبوت کے دوسرے پہلوؤں پر گفتگو کرنے سے قبل لفظ ”نبی“ کی تعریف
کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ نبی کا لفظ ”نبأ“

سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ”اوپنی شے“ چونکہ نبی اپنے مرتبہ اور درجہ کے لحاظ سے بہت
اوپنے مقام کا حامل ہوتا ہے۔ اس لئے اس کو نبی کہتے ہیں۔ لیکن اکثر کے نزدیک نبی کا لفظ مشتق
ہے۔ ”نبأ“ سے جس کا معنی ہے خبر۔ لیکن لغت عرب میں ہر خبر ”نبأ“ نہیں کہلاتی بلکہ ”نبأ“
اُس خبر کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں۔ ۱۔ خبر فائدے کی ہو۔ ۲۔ فائدہ بھی عظیم الشان ہو۔
۳۔ اُس خبر سے سننے والے کو اطمینان قلب اور یقین کامل حاصل ہو۔

اس معنی کی رو سے نبی کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ انسان جس نے حق تعالیٰ کے بندوں کو حق تعالیٰ
کی جانب سے اُن کے نفع اور فائدے کی ایسی عظیم الشان خبریں سنائی ہوں جن تک اُن کی نارسا عقل
کی رسائی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں وہی ہوں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ اور پھر ان
خبروں پر اطمینان یا علم اُمر وقت حاصل ہوگا جب خبر دینے والا اُس پر اللہ رب العزت کی طرف سے
کوئی دلیل بھی پیش کرے یا صرف اس کی زندگی ہی اتنی پاکیزہ اور اتنی اعلیٰ اور مقدس ہو کہ اس کے متعلق
کذب کا دہم دگمان بھی نہ ہو سکے اور اس کی بات سننے ہی لوگوں کو یقین آجائے۔ معلوم ہوا کہ صرف
”نبی“ کا لفظ ہی لغت عرب کی رو سے ان حقائق پر روشنی ڈالتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کو ذرا اور لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں :

”اسلام کی زبان میں نبی وہ مقدس شخصیت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مشا اور مرضی بتاتا ہو۔ اور پھر وہ اُن احکام کو دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ دین و دنیا کے مصالح اور منافع کے لئے ایک دستور اساسی ، ایک قانون حیات اور ایک نظام العمل پیش کرتا ہو۔ ایک مصلح ہو اور اپنے ائمہ اصلاحی داعیات بھی رکھتا ہو“ (النبوت ص ۱۲ تا ص ۱۷)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعریف میں اور لطافت اور اختصار پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں :

”نبوت توجہ الی الحق اور توجہ الی الخلق کی صفت کے کمال کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں نبی وہ ذات ہے جو ہر وقت حق کی طرف بھی توجہ رہے اور خلق خدا پر بھی نظر رکھے۔ حق کی طرف توجہ کرنے سے خلق خدا کی طرف اس کی توجہ کم نہ ہو اور خلق خدا کا خیال حق کی لگن میں خلل انداز نہ ہو“ (مکتوبات)

نبوت کی اس بحث کو حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے جس کا ماحصل یہ ہے :

”علم و عمل اور فضل و کمال کے لحاظ سے انسانوں کے مختلف درجات ہیں۔ اُن میں سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا درجہ ”مفہم“ کا ہے۔ یہ لوگ ایک خاص اصطلاح اور مخصوص طریق اصلاح کے حامل ہوتے ہیں۔ اُن کی قوت فکریہ بہت بلند ہوتی ہے۔ داعیہ حقانی اور صحیح اور سچے جذبات کے ساتھ اُن کے لئے دنیا میں ایک خاص نظام کو قائم کرنا آسان اور سہل ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ وہ خاص نظام قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ان پر علوم عالیہ اور احوال الہیہ کا ترشح ہوتا ہے۔ ”مفہم“ کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ معتدل مزاج ہوتا ہے۔ اُس کی خلعت ، پیدائش اور اخلاق و عادات بالکل صحیح اور درست ہوتی ہیں۔ اس کے اندر جزئی رذائل اور جزئی واقعات کی بنا پر زیادہ اضطراب نہیں ہوا کرتا۔ وہ نہ تو اس قدر تیز ہوتا ہے۔ کہ صرف کلیات و تخلیقات ہی میں الجھ کر رہ جائے۔ اور نہ اس قدر بلید اور عجمی کہ صرف جزئیات ہی میں الجھا رہے اور جزئیات سے کلیات تک اور صورت سے روح تک پہنچنا اس کے لئے ممکن نہ ہو۔ وہ سب سے زیادہ سنت راشدہ اور ہدایت کے راستہ کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔

عبادات میں بھی وہ بلند مرتبے کا حامل ہوتا ہے۔ معاملات میں بھی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف برتنے میں اُس کا معیار بہت بلند ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں شخصی اور انفرادی بھلائی کا لحاظ نہیں کرتا۔ بلکہ تدبیر کلّی اور منفعت عامہ کا لحاظ رکھتا ہے۔ وہ کسی کو ایذا پہنچانا بالکل گوارا نہیں کرتا۔ اور اگر کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچ بھی جاتی ہے تو کسی عارضی سبب کی وجہ سے یعنی یہ کہ منفعت عامہ کا حصول اور بڑی تعداد کا فائدہ چھوٹے سے نقصان سے حاصل ہو تو وہ اس بڑی تکلیف اور اس شخصی نقصان کو گوارا کر لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے امور میں عالم غیب کی طرف مائل اور راعب رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس کی بات چیت، کام کاج، پھر سے اور پیشانی کے تیوروں سے بھی میلان و رغبت کے اثرات مترشح ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کی زندگی کی ہر شان اور ادا سے میلان و رغبت ہی کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے کو ایسا پاتا ہے کہ عالم غیب سے اُسکی تائید ہو رہی ہے۔ اُسے معمولی اور ادنیٰ سے ادنیٰ ریاضت سے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس قرب الہی سے اُس پر سکون و طمانیت کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو دوسروں کے لئے نہیں کھلتے۔

”مفہم“ اپنی مختلف استعداد اور قابلیت کی وجہ سے مختلف مدارج کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ اول۔ وہ مفہم جس کو اکثر و بیشتر ریاضات و عبادات کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کے علوم کی تلقین ہوا کرتی ہے۔ ایسا مفہم ”کامل“ کہلاتا ہے۔ دوم۔ وہ مفہم جسے اکثر و بیشتر اخلاق فاضلہ، تدبیر منزل اور اسی قسم کے دوسرے علوم کا القاء ہوتا رہتا ہے۔ ایسا مفہم ”حکیم“ کہلاتا ہے۔ سوم۔ وہ مفہم جسے عمومی تدبیر و سیاست اور نظام کلی کی اصلاح کے علوم کا القاء کیا جاتا ہے۔ اور اُسے لوگوں میں عدل و انصاف کے نظام کے قیام اور ظلم و جور کے استیصال کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ ایسا مفہم ”خلیفہ“ کہلاتا ہے۔

چہارم۔ وہ مفہم جس پر ملأ علی کا نزول ہوتا ہے اور اُسے وہاں کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ وہاں کی تعلیم سے وہ سرفراز ہوتا ہے۔ اور اس سے مختلف قسم کے تصرفات اور خرق عادت امور صادر ہوتے ہیں۔ وہ ”مؤید بروج القدس“ کہلاتا ہے۔

پنجم۔ وہ مفہم جس کی زبان و قلب میں انوار و تجلیات ہوں۔ لوگ اُس کی رفاقت و صحبت اور پند و مرعظت سے مستفید ہوں اور وہ انوار و تجلیات صرف اس کی ذات ہی تک محدود نہ ہوں

بلکہ وہ اس کے رفقاء خاص تک میں بھی مشتعل ہوں جس سے وہ کمال و ارتقاء کے مدارج عالیہ تک پہنچ جائیں۔ ایسے مفہم کو "مادی" اور "مذکی" کہتے ہیں۔

ششم — وہ مفہم جس کے علم کا بڑا حصہ اہمت اور ثمت کے اصول و قواعد اور اسکی مصلحتوں کی واقفیت پر مبنی ہو اور جس میں ثمت کے منہدم ارکان کو دوبارہ قائم کرنے کی طاقت ہو ایسا مفہم "امام" کہلاتا ہے۔

ہفتم — وہ مفہم جس کے قلب میں یہ القاد کیا جائے کہ وہ لوگوں کو اُن بڑے بڑے مصائب و آلام سے خبردار کرے جو دنیا میں اُن لوگوں کے اعمال کے نتیجہ کے طور پر مقدر ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی قوم کے متعلق اُس کو بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی بد اعمالی اور مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ملعون و مردود ہو چکی ہے، وہ اس قوم کو اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ یا بعض اوقات اپنے تجرد نفس اور صفائی باطن کی وجہ سے وہ قبر و حشر میں پیش آنے والے واقعات کو معلوم کر لیتا ہے۔ اور وہ اس سے لوگوں کو آگاہ اور باخبر کر دیتا ہے۔ ایسے مفہم کو "منذر" کہتے ہیں۔

ہشتم — وہ مفہم کہ جب حکمت الہی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ کسی ایسے مفہم کو مبعوث فرمائے جو لوگوں کو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر نور اور روشنی میں لائے اور گمراہی و ضلالت کے راستہ سے موڑ کر ہدایت و اصلاح کا راستہ دکھائے تو حق تعالیٰ اپنے بندوں پر لازم اور فرض کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ذہن و قلب کی ساری قوتیں اُس کے حوالہ کر دیں اور ملا اعلیٰ میں بھی تاکید ہوتی ہے کہ جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اس سے خوشنودی اور جو اس کی مخالفت کرے اس سے ناخوشی کا اظہار کیا جائے۔ اور وہ لوگوں کو ان امور سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری لوگوں پر لازم قرار دے دیتا ہے۔ ایسے مفہم کو "نبی" کہتے ہیں۔ (حجۃ اللہ العالیہ بآداب حقیقۃ النبوة و خواصہا ص ۱۲)

نبی کی ان سب تعریفوں کا عام اور سادہ زبان میں خلاصہ یہ ہے کہ انسان روح اور مادہ کی ترکیب کا نام ہے۔ اس کی روح اور مادہ کی ترکیب نے اس کی حیات کو بھی دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے۔ یعنی ایک اس کی مادی حیات اور دوسری اس کی روحانی حیات۔ ان دونوں زندگیوں میں سے ہر زندگی کے طور و طریق الگ الگ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو زیور حیات سے مرصع کیا اُس نے اس بات کی ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا کفیل میں ہوں۔ چنانچہ فرمایا :

اللہ کے ذمہ ہے۔

رَزَقْنَا۔ (ہود ع ۱)

ایک اور مقام پر فرمایا :

اور جو اللہ سے ڈرے وہ اس کے لئے

ذَمْنٌ يَتَّقِ اللّٰهُ يُجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا

راستہ نکال دیتا ہے۔ اور اُس کو رزق

وَيُزِدْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان

(طلاق ع ۱۷)

بھی نہ ہو۔

انسان کی اس مادی حیات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے خلاق عالم نے طرح طرح کے انسان پیدا فرمائے جنہوں نے دوسرے انسانوں کو مادی زندگی بسر کرنے کے طریق سکھائے۔ زندگی بسر کرنے میں جو جو ضروریات انہیں لاتی ہوئیں اُن کو پورا کیا۔ چنانچہ ان حضرات نے انسانوں کو کاشتکاری کے اصول، خورد و نوش کے طریق، ازالہ مرض کی تدبیر، بود و باش کے سامان، سواری وغیرہ کی ضروریات غرضیکہ اُن کی مادی حیات کی تکمیل میں قدم قدم پر انہیں جتنی بھی ضروریات سے دوچار ہونا پڑا۔ ان لوگوں نے اُن کو پورا کیا۔

انسان بیمار ہوا، انہوں نے دوا دی۔ یہ بھوکا ہوا، انہوں نے کھانا کھلایا۔ یہ تنگ ہوا، انہوں نے اس کی عریانی کے ازالہ کیلئے کپڑا بنا کر پیش کیا۔ اس کو دفع مصرت کے لئے لٹنے کی ضرورت پیش آئی، انہوں نے اس کو تلواریں، نیزہ اور رائفل وغیرہ آلات حرب ہتیا کئے تاکہ یہ انسان بطریق احسن اپنی مادی زندگی کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔

اس مادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی زندگی کی ضروریات کا جن کو ہم اصول تمدن، طریقہ معاشرت، اخلاق حسنہ اور تقویٰ وغیرہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ددر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ حیات ایسی ہے جو صرف حضرت انسان کے لئے مختص ہے۔ مادی زندگی میں حیوان بھی انسان کے ساتھ مشترک ہے۔ مگر اس روحانی زندگی میں انسان کو دیگر حیوانات سے شان امتیاز حاصل ہے۔ کیونکہ اگر اس کی یہ روحانی حیات نہ ہو تو اس کی مادی زندگی کی جنت جہنم بن جائے اور یہ اشرف المخلوقات جماعت درندوں کا غول اور چرندوں کا گلہ ہو کر رہ جائے۔

مجاہد کبیر سید احمد شہیدؒ کے جہاد کا ایک درخشندہ باب

ہمارے اسلاف
اپنے کردار کے آئینہ میں

اکوڑہ کی جنگ

ان مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

صبح کو اکوڑہ کا رئیس امیر خاں خشک ملاقات کے لئے آیا اور شرف بیعت سے مشرف ہوا اور عرض کی ”میرا بھتیجا فیروز خاں کا بیٹا خواص خاں میرا مخالف ہو گیا ہے۔ اس نے بدھ سنگھ کو اکوڑہ بلایا ہے۔ اگر وہ سکھ سردار اکوڑہ سے میں آکر دریا ئے لٹڈے کے درے اُترا تو تمام ملک بھسمہ کو تالچ کر دے گا۔ مناسب یہ ہے کہ آپ یہاں سے کوچ کریں اور اس کو وہیں روکیں۔“

دوسرے روز آپ وہاں سے کوچ کر کے موضع خورشیدی میں رونق افروز ہوئے۔ نماز مغرب کے بعد میاں عبداللہ نے اکوڑہ میں کیا: ”یہ بستی چھوٹی ہے۔ یہاں کھانے کی جنس کم ملتی ہے۔ اور شکر میں لوگ بہت ہیں۔“ آپ نے اس وقت تمام حاضرین سے فرمایا: ”ہم دعا کرتے ہیں تم سب مل کر آمین کہو۔“ پھر آپ سر بر منہ دعائیں مشغول ہوئے۔ لوگ آمین کہتے تھے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بھائیو! ہر شخص اس وقت سے عشا کی اذان تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے۔ سب نے ویسا ہی کیا۔ اذان عشا کے بعد ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ آٹے کی کشتی دریا کے کنارے موجود ہے۔ بچے لوگوں کو بھیج کر منگوالیں۔ آپ نے یسُن کر میاں عبداللہ سے کہا کہ تم کچھ لوگوں کو لے کر جاؤ اور وہاں سے آٹا لاؤ اور یہاں لا کر ہاجم پر جمع کر دو۔ عبداللہ تو اس طرف آٹا لینے کو گئے اور آپ نے دستہ کر کے لوگوں کو نماز عشا پڑھائی، جب لوگ وہاں سے آٹا لائے، یہاں شکر میں ایک ہاجم پر جمع کر دیا۔ میاں عبداللہ نے اگر اطلاع کی کہ سب آٹا وہاں سے آگیا۔ آپ نے پوچھا کس قدر ہوگا؟ کہا: پندرہ من کے قریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم وہاں نہ آئیں، آٹا تقسیم نہ ہو۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اس میں سے تھوڑا آٹا اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و رزاقی اور اپنی مغسی و محتاجی کا دیر تک بیان کرتے

رہے۔ پھر وہ آٹا بسم اللہ کر کے اسی انبار میں ڈال دیا۔ اور جامع کے دونوں کونے ٹوڑا دے اور فرمایا کہ دو روزہ سب کو تقسیم کر دو۔ اس وقت لشکر میں پندرہ سو کے قریب لوگوں کی جمعیت تھی۔ کچھ کم پانچ سو ہندوستانی اور کچھ اوپر دو سو قندھاری اور کوئی آٹھ سو کے قریب مکی لوگ ہوں گے۔ شیخ باقر علی صاحب آٹا تقسیم کرنے لگے۔ جو ہندوستانی اور قندھاری تھے ان سب کو دو روزہ دیا۔ اور جو لوگ وہیں نزدیک کے رہنے والے تھے، اپنے اپنے گھروں سے اکثر کھا کر آئے تھے۔ اور جو اپنے گھروں سے کھا کر نہیں آئے تھے، ان میں سے جس نے مانگا، اس کو بھی دیا۔ جب سب کو تقسیم کر چکے تو کچھ آٹا بچ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آٹا ہمارے باورچی خانے کے مفتظم شیخ قادر بخش کے حوالے کر دو۔ اسی وقت لوگوں نے اپنی اپنی جماعت میں روٹیاں پکائیں اور کھا کر اپنے عہدے پر قائم رہے۔

لشکر میں ابتداء سے چار جماعتیں تھیں۔ اور چار جماعت دار تھے۔ ایک جماعت خاص مشہور تھی اور اس میں سید صاحب بنفس نفیس تھے۔ وہ جماعت مولوی محمد یوسف صاحب کی تھی۔ وہ ہمیشہ کوچ اور مقام میں دابہ کی جانب کو ہوتی تھی۔ دوسری جماعت مولانا محمد اسماعیل صاحب کی تھی۔ وہ کوچ اور مقام میں آگے ہوتی تھی۔ تیسری جماعت سید محمد یعقوب صاحب کی تھی۔ اس جماعت میں ان کے نائب شیخ بڑمن تھے۔ سید محمد یعقوب صاحب ٹونک میں تھے۔ یہ جماعت کوچ اور مقام کے وقت بائیں طرف رہتی تھی۔ چوتھی جماعت اللہ بخش خاں کی تھی، وہ پیچھے رہتی تھی۔ متفرق اشخاص بیچ میں ہوتے تھے۔ سید صاحب کا خیمہ خاص جماعت کے قریب نصف کیا جاتا تھا۔

اسی نظم و انتظام کے ساتھ آپ نے موضع خوشی سے کوچ کر کے ۱۸ جمادی الاول ۱۳۲۲ھ (۱۸ دسمبر ۱۸۸۲ء) کو نوشہرے میں قیام کیا۔ آپ نے حکومت لاہور کو شرعی دستور کے مطابق اس مضمون کا اعلام نامہ تحریر فرمایا تھا :

(۱) یا تو اسلام قبول کرو۔ (اس وقت ہمارے بھائی اور ہمارے مساوی ہر جاؤ گے، لیکن اس میں کوئی جبر نہیں۔)

(۲) یا ہماری اطاعت اختیار کر کے جزیہ دینا قبول کرو۔ اس وقت ہم اپنے جان و مال کی طرح تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔

(۳) آخری بات یہ ہے کہ اگر تم کو دونوں باتوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں، تو لڑنے کے لئے نیابہر جاؤ، مگر یاد رکھو کہ سارا یاغستان اور ملک ہندوستان ہمارے ساتھ ہے۔ اور تم کو شراب کی محبت اتنی نہ ہوگی، جتنی ہم کو شہادت کی ہے۔

لے "سوانح احمدی" میں اس اعلام نامے کے ذکر کے ساتھ اتنا اضافہ اور ہے : "در بار لاہور نے براہِ نخت اس اعلام نامے کا کچھ جواب نہیں دیا۔ بلکہ قاصد آردۃ اعلام نامہ کو دوبارہ سے منکوا دیا۔ اس سبب سے جنگ کی تیاری شروع

ایک منجر نے اگر خبر دی کہ بدھ سنگھ لشکر کے ساتھ اکڑے میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص کمزور نہ کھولے، ہوشیاری سے تیار رہیں اور جس کو کھانا پکانا ہو، دن ہی کو پکا کر کھالے۔

اس وقت تک مجاہدین کو سکھوں سے جنگ کی فوجت نہیں آئی تھی۔ جنگی مصلحتوں کا تقاضا تھا۔ کہ پہلا معرکہ کامیاب ہو اور دشمن پر مجاہدین کی جانبازی کا نقش قائم ہو جائے۔ حریف کی تعداد سات ہزار بیان کی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جن مجاہدین پر اعتماد کیا جاسکتا تھا، وہ صرف پانچ سو ہندوستانی اور دوسو قندھاری تھے۔ علیوں کی شجاعت اور میدان جنگ میں ثابت قدمی کا بھی تک کوئی تجربہ نہ تھا۔ دراصل ابھی مجاہدین کی تعداد واستعداد اس درجے کو نہیں پہنچی تھی کہ اتنے کثیر التعداد دشمن سے میدان کی جنگ لڑی جائے۔ اس تمام انشیب و فراز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا گیا کہ پہلا معرکہ شجون کی صورت میں ہو تاکہ اصل اور مرکزی طاقت کو محفوظ رکھتے ہوئے دشمن پر ضرب لگائی جائے اور اس کو ہراس زدہ کر دیا جائے۔

نمازِ ظہر کے بعد آپ نے اپنے خاص خاص لوگوں سے کچھ مشورہ کیا اور چاروں جماعت والوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جماعت سے اچھے اچھے چست و چالاک جوانوں کے نام ایک فرد پر لکھ کر لائیں اور ان میں سے جس کے پاس اچھے درست ہتھیار نہ ہوں دوسرے بھائیوں سے بدل لیں۔ وہ چاروں جماعت داراناموں کی فہرستیں کر آئے اور آپ کے حوالے کی۔ آپ نے اس فرد کو دیکھ کر چند نام ان میں سے نکال دیے۔ اور ان کی جگہ دوسروں کو درج کیا۔ وہ لوگ اکثر اکوں میں تھے۔ ان میں عبدالحمید غاں جہاں آبادی رائے بریلی والے بھی تھے۔ ان کو بخار آتا تھا۔ سید صاحب نے اسی سبب سے ان کا نام نہیں رکھا۔ یہ خبر سن کر وہ اسی بخار کی حالت میں بستر سے اٹھ کر آئے۔ اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے میرا نام فرد میں کیوں داخل نہیں کیا۔ آپ نے انکی تسلی کی اور فرمایا کہ تم کو بخار آتا ہے، اس لئے ہم نے تمہارا نام نہیں لکھایا۔ انہوں نے کہا: حضرت آج کا فرد سے پہلا مقابلہ ہے۔ گویا آج سے جہاد فی سبیل اللہ کی بنا قائم ہوتی ہے۔ میں ایسا سخت بیمار نہیں ہوں کہ جانہ سکوں۔ میرا نام آپ مجاہدین میں ضرور داخل فرمائیں۔

آپ نے ان کا نام بھی فرد میں لکھایا اور کہا: ”بارک اللہ و جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ تم کو دین کی کوشش کی زیادہ توفیق عنایت کرے۔“

۲۰ جمادی الاول ۱۳۴۲ھ کو غازی مغرب کے بعد آپ نے اللہ بخش خاں صاحب جماعت دار

کو بلایا اور مٹائی کے چند قانون جو آپ نے اس وقت مناسب جانے، ان کو تعلیم فرمائے اور کہا: ”ہم نے تم کو اس پھلپے کی جماعت کا امیر کیا۔ تم اس وقت کچھ لوگ لے کر دیا کے پار اس کنارے پر ٹھہرو۔ جب اور لوگ یہاں سے جا کر تہارے پاس جمع ہوں، تب سب صاحبوں سے کہہ دینا کہ گیارہ گیارہ بار سورۃ لا ینحب پڑھ لیں۔ پھر وہاں سے کوچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔“

خان معدوح چند آدمی ساتھ لیکر کشتی پر سوار ہو کر دیا کے پار گئے۔ اور وہاں ٹھہر کر باقی لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ یہاں شکریہ میں سید صاحب نے نماز عشاء کے بعد جن کے نام فردیں تھے ان کو بلایا اور فرمایا: ”بھائیو! یہاں سے وہ مکان جہاں جانا ہوگا، چھ سات کوں ہے جس کو اتنی دور جانے اور پھر آنے کی بخوبی طاقت ہو وہ تو جائے، نہیں تو نہ جائے۔ اور جس کو بیماری وغیرہ کا کچھ اور عندہ ہو۔ وہ بھی بیان کر دے۔ ہم اُس کے عوض کسی اور کو بھیجیں۔“ وہ تو سب جانے ہی کی نیت سے آئے تھے۔ اور ہر کسی کو یہی اشتیاق تھا کہ ہم جائیں، اگرچہ کچھ عند بھی تھا، مگر جب آپ نے اپنی زبان سے یوں فرمایا، تب ان میں سے دو چار آدمیوں نے اپنی اپنی ناطاتی وغیرہ کا عند معقول بیان کیا۔ آپ نے ان کے عوض دوسروں کو شامل کر دیا۔

پھر آپ ہندوستانی قندھاری اور ملکی لوگوں میں سے تقریباً نو سو آدمیوں کو لے کر دیا کے کنارے تشریف لے گئے۔ آدمیوں کی تفصیل یہ ہے کہ ایک سو پچھتیس^{۳۸} یا کچھ کم و بیش ہندوستانی تھے۔ اور انہی کے قریب قندھاری تھے اور باقی ملکی لوگ تھے۔

اس عرصے میں اللہ بخش خاں صاحب بھی چند آدمیوں کے ہمراہ کشتی پر سوار ہو کر آپ سے ملنے اور رخصت ہونے کو اُس پار اتر آئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ ہم جناب الہی میں دعا کرتے ہیں، تم سب مل کر آمین کہو۔ پھر آپ سرکھول کے دعائیں مشغول ہوئے کہ ”اے پروردگار، قادر بے نیاز اور اے کریم کارساز، بندہ نواز، یہ تیرے بندے محض عاجز و خاکسار، ضعیف و ناچار ہیں۔ تیری ہی مدد کے امیدوار ہیں۔ تیرے سوا ان کا کوئی حافی و مددگار نہیں۔ یہ صرف تیری ہی رضا مندی اور خوشنودی کو جانتے ہیں۔ تو ہی ان کی مدد کر۔“ اسی طرح کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دیر تک فرماتے رہے۔

دعا کے بعد سب لوگ آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے اپنا کہا سنا، معاف کر لیا اور کہا: اگر اللہ تعالیٰ زندہ سلامت لائے گا تو پھر ہم تم ملیں گے اور جو وہاں شہید ہو گئے تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔“

پھر ہر شخص سید صاحب سے دست بوس ہو کر کشتی پر سوار ہوا۔ اس وقت وہاں تین کشتیاں تھیں۔ تین تین پھیروں میں سب لوگ پار اتر گئے۔ اور سورۃ لانیلٹ گیارہ گیارہ بار پڑھ کر اکوڑے کی طرف روانہ ہوئے۔

یہ سب مجاہدین جاتے جاتے فوج مخالفین کے درے پاؤ کو جس کے فاصلے پر ایک ناسے پر ٹھہرے۔ وہاں امیر جماعت اللہ بخش خاں صاحب سے مولوی امیر الدین صاحب ولایتی نے مشورۃ کہا "یہ ملکی لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر اُن کو آگے کریں تو ہمیں ان پر بھروسہ نہیں۔ شاید وقت پر طرح دے جائیں۔ اور اگر اپنے لوگوں کو آگے کریں، تو وہ یہاں کے راہ گھات سے ناواقف ہیں۔ کیا تدبیر کرنی چاہئے؟ پھر آخر کو یہ صلاح ٹھہری کہ خدا پر توکل کر کے اپنے ہی لوگوں کو آگے کیا جائے۔ مگر ملکی لوگوں میں سے ایک شخص کو جو وہاں کے حال سے واقف تھا۔ آگے بھیجا۔ کہ جا کر لشکرِ مخالف کی خبر لائے کہ کس طرف لشکر کے لوگ غافل ہیں۔ اور کس طرف ہوشیار۔

سکھوں کے لشکر کا معمول تھا کہ جہاں کہیں اترتے، لشکر کے گرد خاردار درخت کاٹ کر سنگر بنا لیتے تھے۔ کہ یکایک کسی غنیم کی فوج نہ آپڑے۔ کچھ دیر میں وہ آدمی وہاں کی خبر لایا اور کہا کہ غلاں طرف لوگ غافل ہیں۔ اور لوگوں کو بے جا کر اُن کے سنگر کے قریب کھڑا کر دیا۔

اس وقت لشکرِ کفار میں گھریالی نے تین پہر پر تین گھریاں بجائیں۔ ادھر سے آواز بلند اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر سب مجاہدین سکھوں کی فوج میں گھس گئے۔ اس عرصے میں ادھر کے ایک پہرے والے نے بندوق چلائی۔ قضاے الہی سے وہ گولی شیخ باقر علی صاحب کے گئی۔ وہ اُسی جگہ بیٹھ گئے۔ اور کہا "کوئی بھائی میرے پاس کے ہتھیار لے۔ یہ اللہ کا مال ہے۔ میرا کام تو ہو گیا۔ مگر ارمان دل میں باقی رہا۔ مجاہدین میں جو لوگ دلاور و جرات و کار آزمودہ تھے، وہ دس دس پانچ پانچ سکھوں کے ہر خیمے کی طرف بھجے اور اُن کی طنابیں کاٹ کاٹ کر گرانے لگے۔ اور نو تعلیم مجاہدین سے کہا کہ تم ان خیموں کے آدمیوں کی خبر لیتے جاؤ۔ یہ لوگ تو اُن کی مار کوٹ میں مشغول ہوئے اور ملکی لوگ نوٹے پر بھجے۔ کسی نے گھوڑی لی، کسی نے ہتھیار لے۔ کسی نے کپڑے وغیرہ لے۔ اور اپنے اپنے گھروں کو چلنے لگے۔ یہاں مجاہدین میں سے کسی نے چار آدمی مارے، کسی نے دس، کسی نے زیادہ۔ عبد الحمید خاں بریلوی نے چودہ پندرہ آدمیوں کے قریب مارے۔ اس عرصے میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مولوی امیر الدین صاحب دو تلواریں باندھتے تھے۔ اپنی ایک تلوار خاں صاحب کو دی۔ اس تلوار سے بھی کئی سکھ مارے۔

عبد اللہ اسم اللہ نام ایک مختث تھا، اُس کے پاس برہمچہ تھی۔ اُس نے سات یا آٹھ آدمی برہمچے سے

مارے۔ اسی طرح اللہ بخش خاں اور شمشیر خاں جھوڑ اور غلام رسول خاں اور غلام حیدر خاں اور شیخ ہمدانی اور علی حسن، شیخ بڈھن، شیخ رمضان، مرزا ہمایوں بیگ اور بہت صاحبوں نے دشمن کے آدمی مارے اور جو امر دی اور شجاعت کی داد دی۔ لَیْقَتَہ السَّیْف شکستِ فاش کھا کر بھاگنے لگے جس نے جس طرف موقع پایا اپنی تلوار بندوق لے کر فرار ہو گیا۔ دس دس پانچ پانچ مجاہدین ان کے ڈیروں خیموں کی طرف متفرق ہو گئے۔

اس عرصے میں چند مجاہدوں نے ان کے توپ خانے پر قبضہ کر لیا۔ اس اثنا میں توپخانے کے ایک خلاصی یا گولہ انداز نے رن ہتھاب کو آگ لگا دی اور اسکی دودھ کھینچ کر اُسے بلند کیا۔ اور آپ وہاں سے ایک طرف بھاگ گیا۔ اُس وقت روشنی سے گویا تمام لشکر میں دن ہو گیا۔ اُس وقت تک مجاہدین میں گنتی کے کوئی دس پندرہ آدمی زخمی اور شہید ہوئے ہوں گے۔ خود بدو سنگھ اس رات اکوڑہ میں تھا لشکر میں فقط اس کا خیمہ کھڑا تھا۔ ایک طرف لشکر کے باہر ان بھاگتے ہوئے سکھوں نے ایک پھوٹا سا نقارہ بجایا اور اس روشنی میں دیکھا کہ مجاہدین تھوڑے ہیں۔ کہیں کہیں دس دس پانچ پانچ نظر آتے ہیں۔ وہ بندوقیں لیکر یکبارگی حملہ آور ہوئے۔ مجاہدین بھی جا بجا سے سمت کر ایک جانب ہو گئے۔ اور دونوں طرف سے بندوقیں چلنے لگیں۔ مجاہدین کی طرف سے کسی نے آواز دی کہ اب یہاں سے نکل چلو۔ لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا۔ فتح علی عظیم آبادی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ اللہ بخش خاں جو ہمارے امیر تھے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لئے باہر نکلنے کے ارادے سے چلے آتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے سکھ بڑے بڑے آتے ہیں۔ اس وقت شیخ ہمدانی اور علی حسن قواعد کے ساتھ بھرمادی کی بندوقیں چلا رہے تھے۔ اسوقت ہماری طرف ایک ایک دود شہید اور زخمی ہونے لگے۔ چنانچہ سید رستم علی صاحب بھی اسی جگہ زخمی ہوئے۔ اس عرصے میں اللہ بخش خاں امیر شیخ ہمدانی اور علی حسن کے برابر پہنچے کہ لشکر سے باہر نکلیں۔ تب انہوں نے آواز دی: اللہ بخش خاں صاحب تم کو تو حضرت نے سردار کر کے بھیجا تھا۔ اب تم اس وقت کفار کے مقابلے سے نکلے جاتے ہو؟ یہ بات سن کر اللہ بخش خاں صاحب اپنے ہمراہیوں کو لے کر کافروں کے مقابلے کو چلے۔ ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی پھرے اور ان میں شریک ہو گئے۔ سب ملکر کوئی پچاس ساٹھ غازی ہوں گے۔ وہ بندوقیں چلنے لگے۔ جب سکھ اور نزدیک آ گئے، تب قراہیں اور شیر بچے سر کرنے لگے۔ پھر آخر کو تلواروں کی زوبت آئی، یہاں تک کہ تلواروں کے مارے ان کا ہڈ ہٹا دیا۔ اللہ بخش خاں صاحب اور ان کے اکثر ہمراہی اس ہلے میں شہید ہو گئے اور بہت غازی زخمی بھی ہوئے۔

یہ حال دیکھ کر اکثر لوگوں نے جو باقی رہ گئے تھے، قصد کیا کہ ہم بھی جا کر انہیں میں شامل ہوں۔ تب

اکبر خاں صاحب نے جو بڑے دلدادہ اور جہاں دیدہ آدمی تھے، لوگوں کو روکا اور کہا: ”بھائیو! کیا آج ہی لڑنا ہے؟“ اب یہاں سے چلو۔ انشاء اللہ تعالیٰ پھر کافروں کو ماریں گے۔“ اور سب کو سمجھا کر پھیر لائے۔ اس وقت صبح صادق خُرب نمودار ہو گئی تھی۔ وہاں سے دیر یا بہت ہی نزدیک تھا۔ کوئی کوئی لوگ جو آگے نکل گئے تھے ان میں سے کسی نے جاکر دیر پر اذان کہی جس سے پیچھے والوں کو معلوم ہوا۔ کہ ہمارے کچھ لوگ آگے پہنچ گئے۔

پھر لوگوں نے سنگر سے نکل کر انتظام کے ساتھ راستہ لیا۔ اور مخالفین میں سے کسی نے اُن کا تعاقب نہیں کیا۔ وہاں سے کوس بھر پر تیمم کر کے نماز فجر پڑھی۔ نماز کے بعد وہاں سے چلے اور اسی گھاٹ پر آئے جہاں سے اُترے تھے۔ سید صاحب بہت سے لوگوں کے ساتھ دیر پر کھڑے تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو مجاہدین کی تقویت کے لئے بھیجا کہ ایسا نہ ہو سکھوں نے تعاقب کیا ہو۔ یہ لوگ باقی ہمراہیوں کے انتظار میں عصر تک اسی پار رہے۔ جب پیچھے کے اکثر لوگ دو دو چار کر کے آگئے، تب سب کشتی پر سوار ہو کر اُترے اور پہرے لگ گئے۔ ایک ایک لوگ دیر میں داخل ہوئے اور سید صاحب سے مصافحہ کیا۔ اور ملاقات کی۔ آپ نے شہداء کے لئے دعائے مغفرت کی۔ لوگ ایک ایک دو دو کر کے صبح تک آتے رہے۔ زخمیوں کا معالجہ اور مرہم پٹی ہوئی۔ ڈیرے ڈیرے، جہاں سے لوگ گئے تھے۔ اُن کا شمار کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ہندوستانیوں سے کوئی چھتیس آدمی شہید ہوئے اور قندھاریوں سے کوئی چالیس پنیا لیس اور دونوں میں سے کل تیس چالیس آدمی زخمی ہوئے۔ سکھوں کے سات سو آدمی مارے گئے۔ یہ واقعہ ۲۰ جمادی الاول ۱۲۴۲ھ (بمطابق ۲۰ دسمبر ۱۸۲۲ء) چار شنبہ اور پنجشنبہ کی درمیانی شب کا ہے۔ اس جنگ کے شہداء کے نام مع اُن کی وطنیت کے لکھے جاتے ہیں۔ تاکہ معلوم ہو کہ ان کی سعادت اور شوق شہادت اُن کو کہاں کہاں سے کھینچ کر لایا تھا۔

- ۱۔ شیخ باقر علی عظیم آبادی۔ ۲۔ اللہ بخش خاں مورانی (ضلع اناؤ) امیر سرتیہ۔ ۳۔ عبد الحمید خاں جہاں آبادی
- ۴۔ شمشیر خاں محمد اور مورانی (ضلع اناؤ) ۵۔ شیخ بڑھن۔ ۶۔ شیخ رمضان مورانی
- (ضلع اناؤ)۔ ۷۔ شیخ ہمدانی خالص پوری طبع آبادی۔ (ضلع لکھنؤ) ۸۔ علی حسن گنتوی (نزد ماگیر ضلع پٹانگٹھ)
- ۹۔ غلام حیدر خاں خالص پوری۔ (ضلع لکھنؤ) ۱۰۔ غلام رسول خاں خالص پوری۔ ۱۱۔ خدا بخش خاں۔ (بلیٹی)
- ۱۲۔ شادول خاں خیر آبادی۔ (اودھ) ۱۳۔ کریم بخش خاں بدھانی (دوبلیکھنڈ) ۱۴۔ کریم بخش مسجد فتحپوری (دہلی)

۱۵۔ حضرت سید صاحب علیہ الرحمۃ اس بات کو مزید الفرقان سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اور کیا عجب کہ حضرت شہید کے انفس قدسہ اور شہداء کے مقدس خون ہی کی برکات کا کرشمہ ہو کہ سر زمین اکوڑہ آج دارالعلوم حقانیہ کی شکل میں مرکز علم و عرفان بنی ہوئی ہے۔ (اصدیقی زوشہرہ)

- ۱۵۔ میاں جی احسان اللہ بڑھانوی - ۱۶۔ شیخ معظم گلدریس پوری (ضلع پرتاپ گڑھ) - ۱۷۔ درین محمد کورہرستانوی بیروزہ (ادوہ) - ۱۸۔ عباد اللہ منو (ضلع اعظم گڑھ) - ۱۹۔ قاضی طیب - ۲۰۔ امام خاں خیر آبادی - ۲۱۔ اولاد علی مادھوی - ۲۲۔ ہایوں لیک لکھنوی - ۲۳۔ امام الدین خاں رامپوری - ۲۴۔ سید محمد بہاروی (ضلع مظفرنگر) - ۲۵۔ محمد کمال خرم پوری - ۲۶۔ نسیم خاں حسین پوری (ضلع مظفرنگر) - ۲۷۔ سید عبدالرحمن ستیالی (ضلع مظفرنگر) - ۲۸۔ شیخ غلام مسعود فتحپوری (ڈپٹی) غلام نبی خاں گویاری، ۲۹۔ غلام نبی خاں گویاری - ۳۰۔ عبدالرزاق دیوبندی - ۳۱۔ جواد خاں لکھنوی - ۳۲۔ منور خاں طبع آبادی - (ادوہ) - ۳۳۔ عبد الجبار مولائی - ۳۴۔ سید عبدالرحمن سندھی - ۳۵۔ حسن خان سندھی - ۳۶۔ اکبر خاں خالص پوری (ادوہ)۔

بنا کر دند خوش رسے بخون دھاگ غلطیدن

فدا رحمت کنداں عاشقان پاک طینت را

مولانا اسماعیل صاحب نے سید صاحب سے کہا: ”یہاں جو واقعہ گزرا ہے۔ اس کا حال ہندوستان لکھ کر بھیجا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں کیا اشد ہے؟ فرمایا ”بہتر ہے۔“ مولانا نے پوچھا ”جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کے نام بھی خط میں لکھے جائیں۔ یا یوں ہی محفل تذکرہ کر دیا جائے۔“ آپ نے کچھ دیر سکوت کیا، پھر فرمایا۔ ”یوں لکھ دیجئے کہ عنایت الہی سے ہم سب لوگ یہاں خوشحال ہیں“ مولانا نے کہا، ”حضرت میں آپ کے کلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا۔ ذرا تفصیل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا: ”مفتل“ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں زندہ موجود ہیں یہ بھی خوشحال ہیں۔ اور جو شہید ہوئے اور اپنی مراد کو پہنچے وہ ہم سب سے زیادہ خوشحال ہیں۔“

اس جنگ کا اثر مسلمانوں اور مخالفین پر خاطر خواہ ہوا۔ مسلمانوں کے دل بڑھ گئے اور حوصلے بلند ہوئے۔ دربار لاہور کی بھی آنکھیں کھلیں۔ ملکی سردار حقوق درجہ و کرامت کا دینے لگے۔

سردار بدھ سنگھ نے اس ہریت کے بعد موضع شیدو سے جہاں وہ اکوڑے کے بعد مقیم تھا۔ پیچھے ہٹ جانے کا ارادہ کیا۔ لیکن ٹانگ کا قلعہ واریہ خبرسن کر مانع ہوا کہ اس وقت یہاں سے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو مجاہدین کا لشکر خیر آباد اور ٹانگ کو تباہ کر دے گا۔ یس کہ بدھ سنگھ نے موضع شیدو میں لشکر کے گرد سنگر باندھنے کا سامان جمع کیا۔ امیر خاں سے یس کہ سید صاحب نے صبح کو نو شہرے سے کوچ فرمایا اور جو لوگ دباں زخمی تھے۔ ان کی خدمت اور خبر گیری کے واسطے دو صاحبوں (عبدالقیوم اور سید امانت علی) کو چھوڑا اور اس روز تمام لشکر کے ساتھ مصری بھانڈے میں مقام کیا۔ دوسری منزل موضع تور ڈھیر میں کی۔

لے کورہرستانوی ضلع رائے پور میں ہے۔

اقوال و کوائف دارالعلوم

از حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحبِ قلم

درسِ بخاری شریف

اختتامی تقریب کے افادات

باب قول الله ولنضع الموازين القسط ليوم
القيامة وان اعمال نبى ادم وقولهم يؤزنت
وقال مجاهد القسط اس العدل بالشر ومية
ويقال القسط مصدر القسط وهو العادل
واما القاسط فهو الجائر - حدثنا احمد بن اشكاب
قال حدثنا احمد بن فضال عن عمار بن القعقاع
عن ابى ذرعة عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه
قال قال النبى صلى الله عليه وسلم كلمتان جبيان
الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى
الميزان سبحن الله وبحمده سبحن الله العظيم -

امام بخاری علیہ الرحمۃ

قیامت کے دن اقوال و اعمال کا وزن

مورثہ ہر شعبان بعد از نماز ظہر دارالعلوم کی شاندار مسجد کے
صحن میں ختم بخاری کی سادہ گلدستہ اور رقت انگیز تقریب منعقد
ہوئی جس میں طلبہ دورہ حدیث (اس سال جن کی تعداد ۶۳ تھی)
کے علاوہ اساتذہ اور طلبہ دارالعلوم اور باہر کے حضرات نے
بھی شرکت کی حضرت شیخ الحدیث نے بخاری شریف کی آخری
حدیث کی تشریح کے ساتھ ساتھ فارغ التحصیل ہونے والے
طلبہ کو ان کے فرائض اور تذکر ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی
اور مفید نصائح فرماتے ہوئے حدیث کی اجازت عطا فرمائی
اس تقریر کو بعض حضرات نے نوٹ کر لیا۔ گو اس کا زیادہ حصہ
علمی اور طالب العلموں کے افادہ کے لئے تھا۔ مگر اس حلقہ
(جس کا قارئین الحق میں کافی حصہ ہے) کے فائدہ کے لئے اسے
مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب کے اختتام میں
فارغ ہونے والے طلبہ کی آئندہ دینی و علمی کامیابی اور تمام مسلمانوں
بالخصوص معاونین و وابستگان دارالعلوم اور ملک کے حقیقی
فلاح و کامیابی کیلئے نہایت خیر و صلاح سے دعائیں کی گئیں۔

— ادارہ —

اس باب سے قیامت کے دن انسان کے اقوال و اعمال کا وزن ثابت کرنا
چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کلام اللہ جس سے خدا تعالیٰ متصف ہے۔ اور جو کلام

صفتِ خداوندی ہے۔ غیر مخلوق اور غیر موزوں ہے۔ اور وہ کلام جس سے ہمارا تلفظ وابستہ اور متعلق
ہے۔ وہ چونکہ ہمارا ہی قول و عمل ہے تو اسے تو لا جائے گا۔ گویا وارد و مورد میں فرق ہے۔ وارود (تلفظ)
موزوں ہے۔ اور مورد کلام اللہ ہے جو نہیں تو لا جائے گا۔ خود الفاظ قرآن قدیم ہیں۔ اور یہ کلام لفظی
کلام نفسی کا مظہر ہے۔ اسی نکتہ کو امام بخاریؒ نے محمد بن یحییٰ الذہبیؒ کو مسئلہ خلق قرآن کے متعلق جواب
دیتے ہوئے اشارہ فرمایا کہ لفظی بالقرآن مخلوق یعنی قرآن مجید پر میری جنبش لسانی حادث ہے۔ اس سے

لوگوں نے امام بخاریؒ کی طرف خلقِ قرآن کے قائل ہونے کی نسبت کی۔ حالانکہ امام کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا۔ بلکہ یہی کہ میرا تلفظ جو متعلق قرآن ہے۔ وہ مخلوق ہے جسے میزان میں بھی تو لا جائے گا۔ تو کلام اللہ بحیثیت صفتِ خداوندی جو مورد ہے غیر مخلوق ہے۔ اور بحیثیت تلفظ جو وارد ہے، مخلوق ہے۔
 دان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن۔ بیشک انسان کے اعمال و اقول تو بے بائیں گے۔

چونکہ تلنے والے اعمال و عبادات (صلوٰۃ و صوم و حج و زکوٰۃ) و جنایات مختلف الانواع ہیں۔ اس لئے و نفع الموازن القسط میں (ہم عدل و انصاف کے تراز و کھڑے کر دیں گے) موازن، جمع وزن کا صیغہ لایا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرطاس (کاغذ) کا ایک معمولی پرزہ جو خلوص و یقین کے ایک کلمہ سے مزین ہوگا۔

برائے اور معاصی کے بڑے بڑے دفاتر اور دوا دین پر بخاری ہو جائے گا۔ ذلک فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مصنف نے یہاں بھی روایت المہریرۃ میں لفظ ثقیلتان فی المیزان سے مدعا ثابت کیا کہ اقبال کا بھی وزن ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ والوزن یومئذ الحق۔ (اردو قیاسی اس دن وزن بھی ہوگا۔) اللہ کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں۔ اور آج کل تو اعراض بھی تو بے جاتے ہیں۔ درجہ حرارت و برودت کے ذریعہ گرمی اور سردی کا وزن ہوگا۔ و وجدوا ما عملوا حاضرا۔ (جو کچھ انہوں نے کیا تھا اسے موجود پائیں گے۔)

فلسفہ مجیدہ سائنس کی اکثر اشیاء نے شریعت کے کئی مسائل کی تائید کی۔ حضرت شاہ صاحب (مولانا نور شاہ) سے فلسفہ قدیم کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ فلسفہ قدیم شریعت سے مخالف ہے۔ اور موجودہ سائنس اور جدیدہ فلسفہ سے شریعت کی تائید ہوتی ہے۔ ان پیروں کا شریعت سے تصادم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

لغوی تحقیق | قسط کا معنی عدل و انصاف ہے۔ مصنف اپنی عادت کے مطابق حدیث یا قرآن کے ایک لفظ کے مادہ کی مناسبت سے دوسرے الفاظ کی بھی جو قرآن و حدیث میں اس مادہ سے مستعمل ہوئے ہوں تشریح فرماتے ہیں۔ یہاں قسط اس کی شرح بھی کر دی کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اہل روم کے نزدیک اس کا معنی عدل ہیں۔ پھر معرب ہونے کے بعد اس لفظ نے حکم بھی عربی کا لیا قسط مجرور مصدر ہے مقسط کا مصنف نے اشارہ فرمایا کہ مصدر خواہ مفرد ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے مفرد و جمع دونوں کی توصیف کی جاسکتی ہے۔ اس لئے موازن کے بعد قسط مفرد لایا گیا۔ مقسط کا مصدر اتساط ہے۔ مگر باعتبار حذف زوائد قسط کو مصدر کہا۔ باب افعال کا ہمزہ

کبھی سلب کے لئے آیا کرتا ہے۔ تو سلب ظلم نہیں۔ مگر عدل اس لئے معسط مزید بھی بمعنی عادل ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے : ان الله يحب المفسطين۔ (بیشک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے) اس کے مجرد سے اسم فاعل قاسط ہے۔ جس کا معنی جائز اور ظالم ہے۔ جیسے فرمایا۔ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً۔ (اور لیکن جو ظالم ہیں سو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے)

گویا یہ لفظ اعداد سے ہے۔ ظلم و عدل دونوں معانی میں مستعمل ہے۔ اس لئے تو قرآن و حدیث کا سمجھنا بغیر علمی ہدایت کے ممکن نہیں۔ گو اسکی حفظ اور تلاوت بھی باعث اجر ہے۔ مگر اس کا صحیح فہم ہر کسی کا کام نہیں۔ حجاج بن یوسف اس امت کے ظالم حاکم گذرے ہیں۔ ہزاروں اولیاء و علماء و صحابہ کو جبراً قتل کیا پھر بھی قرآن سے شغف تھا۔ قرآن مجید کے اعراب و حرکات اسی نے لگائے ہیں۔ اس وقت کے حاکم ظالم اور جابر ہونے کے باوجود علوم دینیہ سے باخبر ہوتے قرآن اکثر حکام کو یاد ہوتا اور کئی حکام تو حافظِ حدیث بھی ہوتے۔ وہ شخص حافظِ حدیث کہلاتا جسے کم از کم ایک لاکھ احادیث یاد ہوتیں۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیرؒ سے اپنے بارے میں اس کی رائے دریافت کی تو سعیدؒ نے جواب دیا کہ میری رائے میں تو قاسط عادل ہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ کس طرح حضرت سعیدؒ نے حجاج بن یوسف کی تعریف و توصیف کی اور اسے عادل و منصف کہا۔ حجاج نے فوراً ان کا تحیر و تعجب دور کر دیا اور حاضرین سے کہا کہ تم اس کے مطلب کو نہیں سمجھے اس نے مجھے ظالم اور مشرک کہا۔ اس نے قاسط بمعنی ظالم اس آیت سے لیا۔ واما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً۔ اور عادل اس کا مراد مشرک ہے جیسے کہ اس آیت میں وارد ہے۔ واما الذين كفروا برهم يعدلون۔ (اور جو کافر ہیں وہ اوروں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔)

حدیث کی شرح | حضرت ابوہریرہؓ سے مروی حدیث پر مصنف نے اپنی جلیل القدر اور عظیم کتاب ختم فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ دو کلمے ہیں۔ جو رحمان کے ہاں بہت پسندیدہ و محبوب ہیں۔ اور جو اس کو پڑھے، اس کا درد کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ اور اس پر بہت بڑا اجر و ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیگر اسماء قدسیہ کا ذکر نہیں بلکہ رحمان کا لفظ آیا ہے جس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وصف رحمانیت ہی ہے۔ جو اتنے عظیم انعامات و اکرامات کا باعث بن رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دو کلمے زبان پر اور تلفظ میں بہت آسان ہیں۔ کہ مختصر جملے ہیں۔ جنہیں غبی اور ذہین سب باسانی یاد کر سکتے ہیں اور

جس سے حسنات کا پڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ وجمہدہ۔ اس میں اللہ جل جلالہ کے ہر عیب و برائی اور ہر قسم کے شرک اور نقصانات سے تنزیہ و تقدیس ہے جس سے شرک کی بنیادیں کٹ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم اس میں ساری عظمتیں اور کبریا ئیاں اللہ کے لئے خاص کر دی گئیں اور اللہ کا انصاف بصفات الکمال کر دیا گیا۔ سبحان اللہ میں تنزیہ و تزکیہ اور وجمہدہ میں ثبوت صفات کمالیہ ہے۔ اور العظیم میں عظمت ربانی کی تصریح ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی کا محتاج نہیں یہ سب موجودات اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ اصل توحید ہے جب نعم خداوندی مستحضر ہو جاتی ہیں تو انسان بے ساختہ حمد و تعریف کرنے لگتا ہے کہ سبحان اللہ وجمہدہ۔ مگر فرط محبت سے اگر کسی کی نظر صرف رحمان پر رہے کہ جب وہ رحمان ہے تو طاعت کی کیا ضرورت ہے۔ تو سبحان اللہ العظیم میں اسکی عظمت و جلال کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ ہر عظیم سے بزرگ و برتر ہے۔ تو عظیم سے مقام خوف اور رحمان سے مقام رجا کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ان کلمات کا وہی مفہوم ہے جو کلمہ طیبہ کا ہے کہ لا الہ میں تنزیہ و تقدیس اور نفی شرک ہے۔ اور الا اللہ میں اعتراف و وحدانیت اور ثبوت صفت کمالیہ ہے۔

امام بخاریؒ نے اس حدیث کو کتاب کا خاتمہ بنا کر اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جس شخص کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہو تو دخل الجنۃ وہ جنت کو داخل ہوگا۔ (کافی الحدیث الآخر) نیز اشارہ ہے کہ الفاظ کلمہ توحید بوقت نزع ضروری نہیں بلکہ اس کا مفہوم جن الفاظ سے بھی ادا ہو اور وہ کلمہ جو تقدیس و تحمید خداوندی پر مشتمل ہو وہ کافی ہے۔ بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آخری کلمات تھے۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ (اے اللہ بہترین مقام عطا فرما۔)

امامؒ نے یہ کتاب عمل کرنے کے لئے بنائی اور عمل کا مدار نیت ہے۔ اور اعمال کی انتہا روز قیامت وزن پر ہے۔ اس لئے کتاب کا آغاز بھی امام بخاریؒ نے نیت کی اہمیت دلی حدیث سے کیا یعنی :

انما الاحمال بالمنیات وانما الامریء مالموی	اعمال کی فضیلت اور قبولیت کا دار و مدار
فمن كانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ	نیات پر ہے۔ انسان کو نیت کا ثمرہ ملتا
كانت ہجرته الی دنیا لیصیبہا و الی	ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر
امراً فکان ہجرته الی ما ہاجر الیہ	ہجرت کی وہ واقعی ایسی ہوگی اور جس نے
حصل دنیا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے خیال سے ہجرت کی تو اسکی ہجرت اپنی عرض دنیوی	
ہی کیلئے ہوگی۔ (یعنی اللہ کی طرف سے اس کا اجر نہ ملے گا۔)	

امام بخاریؒ نے اشارہ فرمایا کہ تمام اعمال و احکام کا مبداء اور مدار وحی ہے۔ اور وہی عمل و حکم صحیح قرار پائے گا جو وحی سے مستنبط ہو۔ اور جو وحی سے مستنبط نہ ہو وہ غلط ہوگا۔ اور اعمال و احکام کا مدار و مبداء اور اس کا بارگاہِ ایزدی میں مقبول ہونا نیت کی خلوص اور تصحیح پر موقوف ہے۔ اگر نیت خالصۃً للہ اور اسکی رضا مندی کا حصول ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبول پائے گا۔ تصحیح نیت کے بعد اعمال کی انتہا وزن پر ہے جس پر سعادت و کامیابی و بریں و فوز آخرت ہے۔ اور جب نیت درست ہو تو اعمال حسنہ کا وزن بھی بھاری ہوگا۔ خلاصہ کتاب یہ ہے کہ جب مسلمان کا عمل اور حکم وحی سے مستنبط ہو اور عامل کی نیت صحیح ہو تو قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ اور یہ شخص اپنے مقصد حیات رضا خداوندی کو پائے گا۔ مصنفؒ نے اس حدیث کو آخر کتاب میں لا کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان و اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہا کہ اس نے اپنے محبوب بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احادیث جمع کرنے کی توفیق دی۔ اور پھر ہم گنہگاروں کو بھی اس کے پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ حدیث میں شغل موجب سعادت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اگر خداوند کریم کا بے پایاں فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم بول و براز کے کیرٹے اور گندگی کے شرارت ہوتے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا پھر ہمیں اپنے رسول کریم کی احادیث پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی۔ اگر ہماری تمام عمر اس نعمت کے عوض اسکی سجدہ ریزی اور تشکر میں گزر جائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

سلسلہ سند حدیث اور اجازت | مجھے بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت میرے آقا

مولیٰ حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مہاجر اعظم مرشد العالم مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز نے دیو بند میں دی۔ یہ سب کچھ خداوند کریم کا احسان ہے۔ اور اس کے بعد اس مشفق و مہربان استاد کی برکت اور دیگر اکابر سلسلہ کا فیض ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا انہیں کے ذریعہ سے ملا۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخؒ کے مرقہ پاک کو مرکز الزوار و برکات بناوے۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا مدنیؒ کی کرامات ظاہرہ میں سے یہ مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کی صحبت و مجلس کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وہ آج دینی امور کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اور مجھ جیسا گنہگار حقیر اور ناپسندیدہ علم شخص کو بھی اس نسبت سے اس مقدس مشغلہ کی سعادت حاصل ہے۔ حضرت شیخ دریں حدیث کے وقت احادیث کا حق ادا کرتے۔ کبھی ان کو اس میں وقت کی تنگی یا کثرتِ سوالات وغیرہ

سے پریشانی اور ملال نہیں ہوتا تھا۔ اور نہ کبھی ان پر پڑھانے کی عجلت تھی۔ شروع کے اسباق اور آخر کے نہایت اطمینان سے پڑھاتے تھے۔ کبھی وقت کی تنگی کی وجہ سے خدمتِ حدیث کے حق ادا کرنے میں تعجیل سے کام نہ لیتے۔ علم کی یہ حالت تھی کہ جب طلبہ بے جا اعتراضات کرنے لگتے تو حضرت حسن بصریؒ کی طرح ”خلق الانسان من عجل“ کہہ دیتے۔ (یعنی انسان عجلت سے پیدا کیا گیا۔)

احادیث کی مکمل لغوی و فقہی اور فنی تشریح اختلاف مذاہب اور مذہب احناف کی تائید و تقویت عجیب و غریب پیرایہ میں کرتے۔ غرض سلف سے جتنے آداب و شرائط درسِ حدیث کے لئے منقول ہیں۔ وہ ان میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ کا سندیہ ہے۔

حدثنی سیدنا و شیخنا و مولانا حسین ^(۱)	مجھے حضرت شیخ مولانا حسین احمد مدنیؒ نے
احمد مدنیؒ قال حدثنا شیخ العبد	حدیث کی اجازت دی۔ انہوں نے حضرت
مولانا محمود الحسن الدیوبندیؒ	شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے حاصل کی۔
قال حدثنا الشیخ الامام محمد قاسم ^(۲)	شیخ الہند نے شیخ الامام محمد قاسم النافذیؒ
النالوتویؒ والشیخ رشید احمد الکلکوٹیؒ	اور شیخ رشید احمد الکلکوٹیؒ سے ان دونوں
قالا حدثنا الشیخ الشاہ عبد الغنی المجددیؒ	حضرات نے شاہ عبد الغنی مجدیؒ سے انہوں
المعاجر المدنیؒ قال حدثنا الامام الحجۃ	نے شاہ محمد اسماعیل الدہلویؒ سے۔ اور
الشاہ محمد اسماعیل الدہلویؒ قال	شاہ محمد اسماعیل نے شاہ عبد العزیز الدہلویؒ
حدثنا الشیخ الاجل الشاہ عبد العزیز	سے حضرت شاہ عبد العزیز نے اپنے والد
الدہلویؒ قال حدثنا الامام الحجۃ	اور شیخ الامام الحجۃ شاہ ولی اللہ الدہلویؒ سے
الشیخ الشاہ ولی اللہ الدہلویؒ رحمہم	روایت و اجازت حدیث حاصل کی۔
اللہ تعالیٰ سہ	

(۱) ولادت ۱۲۶۹ھ وفات ۱۳۷۷ھ (۲) ۱۳۳۸ھ تا ۱۳۴۹ھ (۳) ۱۲۶۹ھ تا ۱۲۹۶ھ (۴) ۱۲۹۶ھ تا ۱۳۲۳ھ

(۵) یہ شاہ عبد الغنی مجدیؒ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے صاحبزادہ نہیں بلکہ ان کا نسبت نامہ حضرت مجدد الف ثانی سے ملتا ہے۔ شاہ عبد الغنی بن شاہ ابوسعید بن شاہ شفیق القدر بن شاہ محمد معصوم بن حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ ان کا سن ولادت ۱۲۲۵ھ ہے اور وفات ۱۲۹۵ھ عینہ طیبہ میں ہوئی۔ (۶) ۱۱۹۷ھ تا ۱۲۶۲ھ (۷) ۱۱۵۹ھ تا ۱۲۳۹ھ (۸) ۱۱۹۷ھ تا ۱۲۶۲ھ (ادارہ) لہ (حاشیہ الجملہ صفحہ پہلا خط نمائیں)

امام محمد بن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری اور الامام الاصل الشیخ الترمذی تک سلسلہ سند مشہور و معروف اور اوائل کتب حدیث میں مذکور ہے۔ اور ان حضرات سے حضور اقدس آقائے نامہ راصلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کا سلسلہ ہر حدیث شریف کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔ ان حضرات اکابر و مشائخ کے ذریعہ ہوا اجازت روایت حدیث حضرت

سند کی حقیقت

شیخ الاسلام مولانا مدنی نے دی وہی حضرت شیخ کی اجازت تھیں دیتا ہوں۔ میں تو خود ایک ناچیز اور ہر لحاظ سے کم سواد ہوں۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اعطاء علوم و فیوض خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور واسطہ تمام علوم کی تقسیم کا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے۔ انما انا قاسم واللہ معطی۔ (میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں) درمیان میں اساتذہ محدثین سلسلہ اور زنجیر کی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح ایک کھیت کو دیا سے پانی نالہ کے ذریعہ سے پہنچتا ہے۔ نالہ نہ ہو تو اس کی سیرابی مشکل ہے۔ اس طرح اساتذہ مشائخ روایت حدیث بھی ایک میزاب کا کام دیتے ہیں۔ سند کے ذریعہ سے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے طلبہ حدیث کی کڑی لگ جاتی ہے۔ اور رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لئے شاہ دلی اللہ کے دور تک اکثر متقین کے ہاں تعلیم حدیث کا یہ طریقہ رہا کہ حدیث کی عبارت کی سماعت و قرأت اور روایت کے اتصال کیلئے محض سرد الحدیث کا طریقہ رائج تھا۔ یہ حدیث کا ایک طریقہ ہے جو اہم ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ حضور اقدس سے سلسلہ متصل ہو فقہی و لغوی تحقیق کو زیادہ اہمیت نہ ملتی۔ اب تہا تعلق اور رابطہ سلسلہ حدیث سے قائم ہو چکا ہے۔ اور علوم بنوہ کے سمجھنے اور مطالعہ کرنے کے لئے ایک راہ کھل گئی ہے۔ آگے تم لوگوں کا کام ہے کہ اپنے استعداد سے کام لیکر اس میں تجرا اور وسعت مطالعہ پیدا کریں۔ یاد رکھیں اپنے آپ کو ہرگز نہ عالم سمجھیں اور نہ حصول علم میں عار و شرم محسوس کریں یہ اجازت بھی ان شرائط و آداب کے ساتھ مشروط ہے۔ جو اکابر سلف نے حدیث کے بیان اور درس و تدریس

(حاشیہ صفحہ ۱) حضرت شیخ کے چند اور سلسلے بھی درج ذیل ہیں۔ ۱۔ اخبرنی الشیخ حسین احمد المدنی عن الشیخ محمود الحسن الدیوبندی عن العلامة محمد مظہر الزنازونی و مولانا نقاری محمد عبدالرحمان الغسانی فتی۔ کلاھما عن الشاہ محمد سحاق الی آخرہ۔ ۲۔ قال شیخنا المحسن احمد المدنی اروی هذه العلوم عن الشیخ الاصل مولانا عبدالعلی عن الشیخ الاصل مولانا خلیل احمد السہارنوری کلاھما عن مولانا رشید احمد الگلگڑہی و مولانا محمد قاسم الی آخرہ۔ ۳۔ قال الشیخ الاصل داروی عن مشیختہ اعلام من المجاز اجازۃ و قرادۃ لاوائل بعض الکتب اہلہم شیخ التفسیر حسب اللہ الشافعی الکی و مولانا عبداللطیف براۃ المدنی و مولانا عبدالسلام الداعستانی مفتی الاحناف بالمدينة المنورة و مولانا السید احمد البرزنجی مفتی الشافعیہ بالمدينة المنورة رحمہم اللہ تعالیٰ

کے لئے ضروری قرار دی ہیں۔ جب تک اس کے سمجھنے کی پوری صلاحیت و کوشش نہ ہو اور اطمینان و تسلی نہ ہو جائے فہم حدیث میں اپنی رائے سے کام نہ لیں حضرت امام مالکؒ سے چالیس مسائل کے بارہ میں دریافت کیا گیا مگر انہوں نے ۳۶ مسائل کے بارہ میں لا ادری (مجھے معلوم نہیں) کہہ کر معذرت کر دی تو آپ کو بھی عدم علم کے وقت لا ادری کہنے میں کوئی عار نہیں ہونی چاہئے۔ اور اختلافات اور جھگڑوں سے سکوت کریں۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ جب نیشاپور تشریف لائے اور لوگوں نے مسئلہ خلق قرآن کے متعلق دریافت کرنا چاہا تو تین دن تک جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ کہ اختلافات میں نہ پڑیں۔ آخر محمد بن یحییٰ الذہلی نے کہلایا کہ لفظی بالقرآن مخلوق حضرت امام ابوحنیفہؒ تلامذہ کو رخصت کرتے وقت نصیحت کرتے کہ اپنے ہاں کے علماء کی قدر کیا کرو۔ وہ اپنا ایک حلقہ اثر رکھتے ہیں۔ جو تمہارے پاس نہیں ہوتا ان کا احترام کرو۔ انہیں آگے رکھو اور اگر کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو فوراً میرا مذہب اور قول بیان نہ کرو بلکہ کئی علماء کے اقوال پیش کر دو اور اس کے بعد میری رائے بھی پیش کر دو۔ حضرت امام اعظمؒ کا یہ مطلب نہ تھا کہ ناجائز کی تائید کرو بلکہ حق بات پہنچانے اور تبلیغ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تبلیغ اختلافات اور فتنہ انگیزوں میں بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بہت بڑی حکمت، میانہ روی، نرمی اور تحمل کی ضرورت ہے اس ملک میں قادیانی، پرویزی بلکہ عیسائی تک اپنے باطل مذاہب کی اشاعت کے لئے نرمی، شفقت، خدمت اور محبت کے تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں۔

بقیہ :- اسلام کی عالمگیری اور جامعیت

ہے۔ (معقانی ج ۱، ص ۱۰۱ تا ۱۰۵)

کیا ایسا مشکوک، مبہم اور محزون دین عالمگیر ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام کا یہ حال ہے کہ قرآن آغاز نزول سے اب تک حافظہ اور تحریر دونوں صورتوں میں محفوظ رہا۔ اور اب تک ہے۔ اور ایک زبریا زیر کا فرق ہو جائے تو لاکھوں حافظہ چلا اٹھتے ہیں۔ کہ یوں نہیں یوں ہے۔ تمام عالم کے قرآن کے نسخے یکساں رہے ہیں۔ اور کوئی فرق ان میں کسی دور میں نہیں پایا گیا۔ یہی قرآن کے دوام اور محفوظیت کی واضح دلیل ہے جو اسلام کے عالمگیر ہونے کا بین ثبوت ہے۔

بحث و تحقیق

حضرت مولانا سعید الدین صاحب شیرکوٹی پشاور

قابل توجہ ارباب علم و اصحاب فتویٰ

ہیئہ زندگی کی حقیقی صورتِ حال

”الحق“ میں ہیئہ زندگی کے متعلق مضمون نظر سے گذرا۔ یہ مسئلہ اپنی گوناگوں اقسام پیچیدہ نوعیت اور ہیئہ کی حقیقت کا حقد، واضح نہ ہو سکنے کی بنا پر ابھی تک تنقیح طلب ہے۔ گذشتہ دنوں مجھے اس مسئلے کے مطالعے اور معلومات کی قربت آئی۔ میرے خیال میں اولاً اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہیئہ کی حقیقی صورتِ حال اور اصل صورتِ مسئلہ واضح طور پر سامنے آجائے جس کے بعد اسکی شرعی حیثیت کا تعین سہل ہو جائے گا۔ اور صحیح نتیجہ اخذ کیا جاسکے گا۔ سطور ذیل میں میں ”ہیئہ زندگی“ کے متعلق اپنی معلومات کا خلاصہ پیش کئے دیتا ہوں۔ جو ہیئہ کمپنیوں کے قواعد و طریق عمل کا بغور مطالعہ کرنے، ہیئہ کے نظام پر نظر ڈالنے اور بعض ہیئہ کمپنیوں کے ذمہ دار اشخاص سے تبادلہ خیال اور حقیقی صورتِ حال کو سمجھنے کی کوشش کے نتیجے میں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ بالاختصار و بلا تبصرہ صورتِ مسئلہ یہ ہے:

(۱) ۱۔ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیئہ کرانیاں کو اپنے ادارے کا سرمایہ کار اور حصّہ دار تصور کرتی ہیں۔ اور اپنے حصّہ داروں کو ضوابط کے تحت تکلیف اور دشواری کے وقت امداد دینے کا مقصد بھی پیش نظر رکھتی ہیں۔ اور ایک منظم طریق کار کے تحت امداد دے سکنے کی صورت پیدا کرتی ہیں۔ بائیں کہ کچھ رقم ذریعہ ہیئہ کے علاوہ ہر قسط کے ساتھ ہر رکن (حصّہ دار) سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور کچھ رقم کمپنی کے تجارتی منافع میں سے حسب ضوابط و قبولیت ارکان لی جاتی ہے۔ یوں گویا تمام ارکان کے اشتراک سے ایک امدادی مد قائم ہو جاتی ہے جس سے خاص حالتوں میں مقررہ ضوابط کے مطابق اپنے ارکان کو سہولت و امداد پہنچائی جاتی ہے۔ یہ گویا کمپنی کے کام کا ایک امدادی پہلو ہے۔ جس کو کمپنی کی تجارت کے منافع سے اور ارکان سے اس مقصد کیلئے حاصل شدہ ”ذائد رقم“ سے مرتب کیا گیا ہے۔

۲۔ ہیئہ کمپنیاں اپنے ارکان کی رقم ایک معینہ مدت اور ضابطے کے تحت لیتی ہیں۔

تجارت میں لگاتی ہیں۔ اور منافع دیتی ہیں۔ لیکن شرح منافع پہلے سے متعین و مقرر نہیں ہوتی کسی سال کا منافع کم ہوتا ہے کسی سال کا زائد۔ یہ دوران سال کمپنی کی تجارت سے حاصل ہونیوالے نفع کی کمی بیشی پر منحصر ہوتا ہے۔

ج۔ ہر سال کے اختتام پر کمپنی کے حاصل کردہ منافع کی بناء پر حصہ داروں کو پہنچنے والے نفع کی نسبت و شرح کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ حصہ داروں کو اس نسبت و شرح سے نفع ملا۔ یہ قبل از وقت کسی شرح منافع کا تعین نہیں ہوتا۔ بلکہ حاصل شدہ نفع کی شرح کا اعلان و بیان ہوتا ہے۔
د۔ رقم بیمہ (سرمایہ) کے تفاوت کے مطابق حصہ منافع بھی حسب نسبت متفاوت ہوتا ہے۔
ه۔ کمپنی اپنا تمام منافع پورے طور پر شرکا میں تقسیم نہیں کرتی بلکہ ایک مقررہ نسبت امدادی مد کیلئے وضع کی جاتی ہے۔ جس کا ذکر شت ۱ میں بھی کر چکا ہوں۔

و۔ بیمہ کمپنیوں کے کاروبار بہت وسیع پیمانے، مملکتی اعانت اور بڑے وسائل کے تحت عمل میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سرمائے کی ایک خاصی مقدار ”سرمایہ محفوظ“ کی صورت میں محفوظی تحویل میں رکھی جاتی ہے۔ تاکہ نقصان اور خسارے کی صورت میں کام آئے، اس لئے صرف بہت ہی عظیم تجارتی حادثات و بحران کی صورت میں نقصان کی نوبت آتی ہے۔ ورنہ نفع ہی زیادہ متعین ہوتا ہے۔
ز۔ تاہم امکان خسارے کا بھی ہے۔ ایسی صورت میں کہ کمپنی خسارے کی زد میں آجائے اور دیوالیہ ہی ہو جائے تو اس نقصان میں بھی حصہ داروں اور بیمہ کرانے والوں کو شریک ہونا پڑتا ہے اور کمپنی کی بچی بچائی مالیت ہی ارکان میں باعتبار تفاوت نسبت مالیت ارکان، ارکان میں تقسیم ہوگی۔
حیثیہ بنک وغیرہ فیل ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔

ح۔ بیمہ زندگی میں یہ بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کہ منافع کو سود کے مشبہ کی بناء پر چھوڑ دیا جائے۔ اور بیمہ کرانے والا ایک مقررہ مدت تک واپس نہ لینے کی شرط پر رقم جمع کراتا رہے۔ اور متعینہ زائد رقم (جو امدادی مد میں کام آتی ہے) دیتا رہے۔ تو اسے بھی ”امداد“ کی سہولت دی جائے گی۔ کیونکہ امدادی سکیم کارکن یہ بھی ہے۔

(۲) ۱۔ قمار میں رقم کا ناجہول صورت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور شرط طرفین سے ہوتی ہے لیکن بیمہ زندگی میں صورت معاملہ معلوم ہے۔ اور طرفین سے شرط نہیں ہے۔ صرف یک طرفہ صورت ہے۔ کہ اگر بیمہ کرانے والا دوران حصہ داری فوت ہو گیا تو کمپنی اپنے اقرار معاونت کے تحت مقررہ رقم ادا کرے گی۔ اس کے برعکس اگر بیمہ کرانے والا فوت نہ ہو تو اسے کوئی رقم دینی اور خسارہ اٹھانا نہیں پڑتا۔

ب۔ حادثات، آتشزدگی امداد وغیرہ کا بیمہ بیشک طرفین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس میں امر اتفاقی پر فریقین میں سے ایک کو بے وجہ نقصان اور دوسرے کو بغیر جائزہ استحقاق کے نفع پہنچتا ہے۔ یہ صورت قرار ہے۔
(۳) بصورت فوری رقم پانے کے لئے جس شخص کو نامزد کیا جاتا ہے۔ اگر بیمہ کرانے والا شرعی قانون وراثت اور وراثہ کے حقوق کا لحاظ رکھے تو بیمہ کمپنی کے ضوابط کی طرف سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس لئے کہ :-

۱۔ شخص مذکور وراثہ ہی میں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اور اس نامزد شخص کی حیثیت بیمہ کرانے والے کے معتمد اور وکیل و وصول کنندہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اسے رقم کا مالک اصلی ہی قرار دینا ضروری نہیں۔

ب۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص کو نامزد کیا جائے۔ کئی اشخاص (ورثاء) کو بھی نامزد کیا جاسکتا ہے۔

ج۔ کمپنی نامزدگی اس بناء پر کرواتی ہے کہ بروقت امداد کا مقصد باسانی حاصل ہو سکے اور پسماندگان کو قانونی اشکالات کی وجہ سے امدادی رقم حاصل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے اب یہ بیمہ کرانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح معتمد کو نامزد کرے اور معتمد کا فرض ہے کہ حق شناسی اور حدود شرعی کا پابند رہے۔

(۴)۔ بیمہ کمپنیوں کے کاروبار (جن میں کمپنیاں روپیہ لگاتی ہیں) بیشک سودی لین دین اور بنوعیت قمار وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ جو حرام و ناجائز ہیں۔ اس سلسلے میں دو امور غور طلب ہیں :-
۱۔ اگر رقم دینے والا تجارت کے نفع میں شریک نہ ہو تو بھی اس کی کمپنی میں شرکت معاونت علی الاثم ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو ”بلا نفع بیمہ زندگی“ درست قرار پاسکتا ہے؟

ب۔ اگر شرکت منافع کے بغیر بھی شرکت ناجائز ہے۔ تو بنک میں بلا سود حساب کھولنے کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ بنک میں جمع کرائی جانے والی رقم بھی ناجائز کاروبار میں لگائی جاتی ہیں۔ امید ہے۔ ان تصریحات و معلومات سے اہل علم کو بیمہ زندگی کی شرعی حیثیت متعین کرنے میں مدد مل سکے گی۔ اور اس باب میں قطعی حکم لگایا جاسکے گا۔

شکریہ معاویین

الحق کی ترقی و استحکام اور اس کے حلقہ اشاعت کی توسیع کے لئے کئی دینی درو رکھنے والے اصحاب اور بزرگوں نے سعی فرمائی اور اس آوازہ حق

کے فروغ کے لئے اپنے حلقہ اثر سے خریدار بنایا فرمادئے۔ اس سلسلہ میں ریاست سوات کے جلیل القدر عالم اور محکمہ قضا کے ماہر اور مجید قاضی مولانا عزیز الرحمن فاضل دیوبند کا اسم گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہے جنہوں نے الحق کی توسیع میں حصہ لیکر کافی خریدار بنائے اور شفقت و محبت کی بنا پر آئندہ بھی ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی۔ اس کے علاوہ جو حضرات سعی بلوغ فرما کر تبلیغ دعوت حق کے فروغ کا ذریعہ بنے ان میں سے بھی بعض کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی ساعی کو دین کی اشاعت اور آخرت کیلئے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے۔

- ۱۔ جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب محکمہ قضا سید و شریف سوات سٹیٹ ۳۲ خریدار
- ۲۔ جناب مولانا قاری عبدالغفار۔ فاضل دارالعلوم حقانیہ خطیب درہ آدم خیل ۱۳
- ۳۔ جناب رفیق احمد صاحب اور سیر پی۔ ڈیلو۔ ڈی۔ پشاور ۱۳
- ۴۔ جناب سید نوح بادشاہ صاحب۔ کوہاٹ ۶
- ۵۔ جناب اقبال احمد صاحب۔ تربیلہ ڈیم ۷
- ۶۔ جناب مولانا ڈاکٹر محمد عمر صاحب۔ فاضل حقانیہ شہباز گڑھ ۵
- ۷۔ جناب محترم قنبرانی صاحب۔ بیراج کالونی حیدر آباد سندھ۔ ۴
- ۸۔ جناب نعمت گل صاحب خٹک ایگزیکٹو انجیر مردان۔ ۳
- ۹۔ حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی مدظلہ ٹنڈوالہ یار سندھ۔ ۲
- ۱۰۔ جناب مولانا عبدالحمید صاحب خطیب و جناب مسٹر جمال الدین صاحب بنوں۔ (جن کی سرگرم ساعی سے بنوں میں پریچ کی اشاعت تقریباً ایک سو تک پہنچ گئی۔)
- ۱۱۔ جناب مولانا محمد اسرار گل صاحب فاضل حقانیہ۔ شیرپاؤ۔ ۴ خریدار
- ۱۲۔ جناب مولانا فضل دیان صاحب فاضل حقانیہ۔ عمرزی۔ ۳
- ۱۳۔ مولانا محمد کریم افغانی فاضل حقانیہ۔ ڈاگ ۳

قارئین الحق
توجہ فرمادیں
جن حضرات (فضلاء دارالعلوم اور عام اصحاب) کے پاس ماہنامہ الحق پہنچ رہا ہے اور انہوں نے اب تک اپنا سالانہ چندہ خریداری ارسال نہیں فرمایا براہ کرم اولین فرصت میں اپنا چندہ ارسال فرمادیں نیز فضلاء دارالعلوم اور عام المسلمین حضرات سے خصوصی اپیل ہے کہ اپنے حلقہ میں الحق کیلئے خریدار بنایا فرمادیں۔ الحق کے فروغ و ترویج میں حصہ لینا ایک مرکز علمی کے استحکام اور دعوت حق کے ایک ترجمان کی کامیابی ہے جو دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔

مختصر قواعد الحق ماہنامہ اکوڑہ خٹک

- ① "الحق"، ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتے میں شائع ہوتا ہے۔
- ② جن حضرات کو ۲۰ تاریخ تک بھی پرچہ نہ ملے تو وہ نمبر خریداری کے حوالہ سے ۲۸ تاریخ سے قبل دوبارہ رسالہ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا
- ③ جملہ امور کے لئے خط و کتابت میخبر رسالہ سے کی جائے۔
- ④ جملہ مضامین یا تبصرے کی کتابیں مدیر رسالہ کے نام ارسال کی جائیں۔
- ⑤ جملہ مضامین یا تبصروں کی اشاعت ادارہ کے صوابدید پر ہوگی۔
- ⑥ الحق میں شائع شدہ مضامین بلا اجازت رسائل یا کتابی شکل میں شائع نہ ہو سکیں گے۔
- ⑦ جملہ خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا پورا پتہ اور نمبر خریداری لکھنا چاہیئے۔

دفتر ماہنامہ الحق دارالعلوم تحانیہ اکوڑہ خٹک (پشاور) مغربی پاکستان